इस शब्द से फेबल हिन्दू मात्र का बोध नहीं होता, वरन् मुसल-मान, इसाई, जैन तथा भारतवर्ष के श्रन्यान्य मतावलिनवर्यों का भी वोध होता है। इसितये मैं हिन्दू शब्द का व्यवहार नहीं करूंगा। तब प्रश्न यह उठता है कि किस शब्द का व्यवहार किया जाय। हम लोग वैदिक (अर्थात जो लोग वेद मत के मानने वाले हैं) शब्द का व्यवहार कर सकते हैं श्रथवा वेदान्तिक शब्द का व्यवहार करने से श्रीर भी श्रव्छा होगा। जगत के प्रधान प्रधान धर्म वाले प्रथ विशेष को प्रामाणिक मानते हैं। उन लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये प्रंथ ईश्वर श्रथवा दूसरे किसी श्रति-प्राकृत पुरुषों के वाक्य हैं, इसिलये ये प्रंथ उनके धर्म की भित्ति हैं। प्राश्वात्य देश के विद्वानों का मत है कि इन सम्पूर्ण प्रंथों मे हिन्दू लोगों का वेद ही सब से प्राचीन है। इसलिये वेद के सम्बंध में छुछ छुछ जान रखना श्रावश्यक है।

वेद नामक शब्द समृह किसी पुरुप के मुँह से निकला नहीं है। उसका सन् तारीख अब तक भी निश्चित नहीं हुआ और न कभी निश्चित हो सकता है। हम लोगों की तरह वेद अनादि अनंत हैं। एक खास बात आप लोगों को याद रखने वेद की यह है कि ससार के अन्यान्य मतावलम्बी ईश्वर नामक व्यक्ति अथवा ईश्वर के दृत या उसके भेजे हुए पुरुप की वायी बतला कर अपने धर्मशास्त्रों की प्रामाियाकता सिद् करते हैं, लेकिन हिन्दू लोग कहते हैं कि वेद के लिये दूसरा की प्रमागा नहीं, वेद स्वत. प्रमाया हैं। क्यों कि, वेद अनादि अनन्त है वह ईश्वर की ज्ञानराशि हैं। वेद कभी लिखे नहीं गये, वह कभी रचे नहीं गये, अनन्त काल से वह मौजूद हैं। जिस प्रकार सृष्टि अनादि अनंत है, उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान भी अनादि अनन्त है।(वेद शब्द का श्रर्थ ही है. ईरवरीय ज्ञान (विद्धातु का श्रर्थ है जानना)।) वेदान्त नामक ज्ञानराशि ऋषि नामधारी पुरुषों द्वारा त्र्याविष्कृत है। (ऋषि शब्द का श्रथं है मंत्रद्रष्टा) ऋषियों ने पहले ही से निद्यमान ज्ञान को केवल प्रसन् ऋपि भर किया है, यह झान श्रीर भाव उनके निजी चिन्तन का परियाम नहीं है। जब श्राप लोग यह सुनें कि वेद के श्रमुक श्रंश के श्रमुक ऋषि हैं, तब यह ख्याल न करें कि उन्होंने उसे लिखा है या ऋपने मन से उसे उत्पन्न किया है। वह पहले ही से श्रवस्थित भावों के केवल द्रष्टा मात्र हैं। यह भाव श्रनन्त काल से मौजूद था, ऋपियों ने केवल आविष्कार भर किया। ऋषि लोग

श्राध्यात्मिक श्राविष्कर्ता हैं।

(वेद नामक प्रंथ दो भागों मे वँटे हैं—कर्मकाड श्रोर ज्ञानकांड।) कर्मकांड मे नाना प्रकार के याग यज्ञों का
वेद के दो वर्णन लिखा हुआ है। उनमें का श्रधिकांश
भाग कर्मकाड वर्तमान काल के लिये श्रनुपयोगी जान कर छोड़
जानकाड दिया गया है। श्रोर कुछ श्रव भी किसी न किसी
क्प में वर्नमान है। कर्मकांड के प्रधान प्रधान
विषय, तैसे साधारण मनुष्यों के कर्तव्य—ब्रह्मचारी, गृहस्थ,
वानप्रस्थी श्रीर सन्यासी इन सभी विभिन्न श्राश्रम वालों के

विभिन्न कर्तव्य अव तक भी थोडी बहुत मात्रा में अनुमरगा फिये जाते हैं। दूसरा भाग जानकाट—हम लोगों के धर्म का श्राध्या-त्मिक श्रंश है। इसका नाम वेदान्त श्रथवा वेद का श्रन्तिम भाग, वेद का चरमलच्य है। वेद-ग्रान के उम सार भाग का नाम वैदान्त श्रयवा उपनिपद है। भारत के मभी सम्प्रदाय वाले चाफ्टे बङ द्वैतवादी, विशिष्टाद्वेतवादी, श्रद्धेतवादी श्रथवा शाक्त, गागापत्य, शैव, वैष्णव जो कोई भी हिन्दू धर्म के अन्टर रहना चाएं इसी को वेद के इस उपनिषद भाग को मान फर चलना होगा। ये उपनिषदों का अर्थ अपनी अपनी रुचि के अनुसार भंगे ही करें, परन्तु उन्हे उपनिपदो की प्रामागिएमता स्वीकार करनी ही पडेगी। इसी कारगा से में हिन्दू शब्द के बदले वेदान्तिक शब्द का व्यवहार करना चाहता हूं। भारत के सभी प्राचीन दार्शनिक वेदान्त की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं—श्रीर श्राजकल भारत में हिन्दू धर्म की जो शाखा प्रशाखायें फैली हैं, वे एक दसरे से भिन्न भले ही जान पड़ें, उनके उद्देश्य कितने ही जटिल क्यों न जान पडें, जो अच्छी तरह उनकी श्रालीचना करेंगे, वे समफ सकेंगे कि उपनिपदों से ही उनके भाव ब्रह्गा किये गये हैं। इन सब **ख्पनिपदो के भाव हम लोगों की जाति के** नस नस में इतना भर गए हैं कि जो हिन्दू धर्म के बिल्कुल गुद्ध शाखा-विशेप के रूप की श्रालोचना करेंगे, वे समय समय पर देखकर श्रार्चर्यचिकत होंगे कि उपनिषदों में रूपक भाव से वर्गीन किये गये तत्वों ने उस रूपक के दृशन्त-वस्तु में परियात होकर उन धर्मी' का स्थान मह्या कर लिया है। उपनिषदों के बड़े बड़े आध्यात्मिक छौर दार्शनिक रूप आजकल स्थूल रूप मे परियात होकर हम लोगों के घरों में पूजा की वस्तु हो गये हैं। इसिलये हम लोगों के जितने प्रकार के पूजा के यंत्र प्रतिमादि हैं, वे सभी वेदानत से लिये गये हैं, क्योंकि वेदानत में यह रूपक के लौर पर व्यवहार में लाये गये हैं। क्रमशः वे भाव जाति के मर्म्मस्थल में प्रवेश करके अन्त में प्रतिमा आदि के रूप में दैनिक जीवन के अंग हो गये हैं।

वेदान्त के बाद स्मृतियाँ प्रामाियक मानी जाती हैं। ये ऋषियों की रची हुई हैं, किन्तु ये वेदान्त के अधीन हैं। क्यों कि अन्यान्य धर्मावलिम्बयों के लिये जिस प्रकार उनके शास्त्र हैं, वैसे ही हम लोगों के लिये स्मृतियाँ हैं। हम लोग इसे स्वीकार करते हैं कि विशेष विशेष ऋषियों ने इन स्मृतियों को बनाया है। इस हिंद से अन्यान्य धर्म के शास्त्रों की जैसी प्रामाियकता है, वैसी ही स्मृतियों की भी प्रामाियकता है। वोभी स्मृतियाँ ही हम लोगों के लिये विल्कुल प्रामाियक नहीं हैं। स्मृति का कोई अंश यदि वेदान्त का विरोधी होता है, तो वह

स्मृतिया युग युग में त्याज्य समभा जाता है, उसकी कोई प्रामा-भिन्न भिन्न होती हैं गिकता नहीं रहती। ये स्मृतियाँ युग युग में भिन्न भिन्न होती हैं। हम लोग शास्त्रों

भें पढ़ते हैं—सत्ययुग के लिये ये स्मृतियाँ प्रामािशक थीं, त्रेता, द्वापर और किल के लिये दो स्मृतियाँ प्रामािशक हैं। देश काल पात्र के परिवर्तन के अनुसार आचार आदि भी बदलते

रहते हैं और स्मृतियां मुख्य फरके इस आचार की नियामक हैं इसके कारण समय समय पर उनमें भी परिवर्तन फरना पहा है। मैं आप लोगों को यह वात जोर देकर याट रखने फे लिये पह रहा हूँ। वेदान्त मे धर्म के मृल तत्वी की जो व्यारम्या की गई है, वह अपरिवर्तनीय है। इसका कारण यह है कि मनुष्य धीर प्रकृति मे जो श्रपरिवर्तनीय तत्व नमृह हैं, उन पर प्रतिप्टिन हैं। इनमे कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। हकारों वर्ष पहले इन तत्वों के सम्बंध में जो धारगा। थी, श्रव भी वे ही है, लागी वर्षों के बाद भी वही धारणा रहेगी। लेकिन जो धार्मिक विधान हम लोगों की सामाधिक अवस्था और सम्बंध के ऊपर निर्मर करते हैं, समाज के परिवर्तन के साथ ही वे भी बदल जाते हैं। किसी खास समय के लिये जो विधि उपयुक्त है, वह दूसरे ममय के लिये ठीक नहीं हो सकतो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी समय में किसी भोजन का विधान है, दूसर समय के लिये वह निपिद्ध है। वह खाद्य पदाये उस समय-विशेष के लिये लाभ-प्रद था, लेकिन ऋतु परिवर्तन तथा अन्यान्य कारगों से दूसरे समय के लिये वह श्रनुपयोगी सिद्ध हुश्रा, इसलिये स्मृतिकारों ने उन्हें व्यवहार में लाने से मना किया है। इस कारण से स्वभावत यह जान पडता है कि वर्तमान काल में हमारे समाज में कीन परि वतेन श्रावश्यक है, उसे करना पड़ेगा। ऋषि लोग श्राफर फि प्रकार, उन परिवर्तनों को करना होगा, यह वतला देंगे। हमा धर्म के मूल रख जरा भी न बदलेंगे, वह ज्यों के त्यो रहेंगे।

इसके बाद पुरायों का नम्बर छाता है। पुरायों के पॉच लक्ताया हैं। उनमे इतिहास, सृष्टि तत्व, दार्शनिक तत्व सभो विषय रूपकों के द्वारा वर्यान किये गये हैं। सर्वसाधा-रण मे वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिये प्रराण प्राण लिखे गये। वेद जिस भाषा में लिखे गये हैं, वह अत्य-न्त प्राचीन है। विद्वानों में भी थोड़े ही लोग ऐसे हैं जो इन प्रंथों का समय निरूपण करने में समर्थ हो सकें। पुराण जिस 'समय के क्षोगों को भाषा में लिखे गये, उसे आधुनिक संस्कृत फहते हैं। ये विद्वानों के लिये नहीं है, साधारण जनता के लिये है क्योंकि सर्वसाधारण दार्शनिक तत्वो को नहीं समम सकता। उन्हें इन तत्वों को सममाने के लिये स्थूल भाव से साधु राजा ध्यौर महापुरुषों के जीवन चरित तथा उन जातियों में जो घट-नार्ये घटित हुई थीं, उनके द्वारा शिचा दो गई है। ऋषियों ने जो मो विषय पाया है, उसे ही प्रह्मा किया है। परन्तु उनमें से हर एक, धर्म के नित्य सत्य के सममाने के लिये हो ज्यवहत हुआ है।

इसके बाद तंत्र हैं। इनके अधिकांश विषय पुरायों के से हैं। और उनमें से बहुत से कर्मकाड के तत्र अन्तर्गत प्राचीन यज्ञों को पुनः प्रचलित करने के लिये लिखे गये हैं।

ये ही यन्थ हिन्दुओं के शास्त्र कहलाते हैं। जिस जाति मे इतनी अधिक संख्या में धर्मशास्त्र विद्यमान हैं, श्रीर जो जाति श्चसंख्य वर्षों से दर्शन श्चीर धर्म के चिन्तन में श्चपनी शक्ति लगाती श्चा रही है उस जाति में इतने श्चिषक सम्प्रदायों का श्चम्युद्य विल्कुल स्वामाविक है। श्चीर भी ज्यादा सम्प्रदायों की उत्पत्ति क्यों न हुई यही श्चाश्चर्य की बात है। किन्हीं किन्हीं विषयों में इने सम्प्रदायों में विल्कुल विभिन्नता है। इन सभी सम्प्रदायों के उन विभिन्नताओं को समभाने के लिये हमारे पास समय नहीं है। इसलिये जिस मत में जिन तत्वों में हिन्दू मात्र का विश्वास रखना श्चावश्यक है, उन साधारण तत्वों के सम्बन्ध में हम श्रालोचना करेंगे।

पहले सृष्टि तत्व को लीजिये। हिन्दुओं के सभी सम्प्रदाय वालों का ऐसा विश्वास है कि यह सृष्टि, यह प्रकृति, यह माया अनादि अनन्त है। यह संसार किसी विशेष दिन को सृष्टितत्व नहीं रचा गया। एक ईश्वर ने आकर इस जगत की सृष्टि की, इसके बाद वह सो रहे हैं, यह कभी नहीं हो सकता। सृष्टिकारियाी शक्ति अब भी विद्यमान है। ईश्वर अनन्त काल से लेकर सृष्टि करते आ रहे हैं, वह कभी विश्राम नहीं लेते। गीता में श्री कृष्या भगवान ने कहा है.—

यदि ह्यह न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः।

××××उपह्न्या मिमाः प्रजाः॥ ३ । २३, २४

श्रगर में चिया भर भी कर्म न करूँ तो सृष्टि का लय हो जाय। ससार मे जो सृष्टि-शक्ति दिन रात कार्य कर रही है, वह

श्रागर च्राया भर के लिये भी वन्द हो जाय तो यह ससार ध्वंस हो जायगा। ऐसा कोई समय हो नहीं था जिस समय सम्पूर्ण जगत में यह शक्ति क्रियाशील न थी, तो भी युग विशेष में प्रलय होता है। हम लोगो का सृष्टि शब्द श्रंगरेज़ी का Creation नहीं है। Creation कहने से अंगरेजी में कुछ नहीं से कुछ का होना, श्रसत् से सत् का उद्भव, यह छापरिगात मतबाद समका जाता है। मैं इस प्रकार की श्रसगत बात में विश्वास करने के कारण आप लोगों की बुद्धि और विचारशक्ति का श्रपमान परना नहीं चाहता। सभी प्रकृति ही विद्यमान रहती है ; केवल प्रलय के समय वह क्रमशः सूच्मातिसूच्म हो जाती है, अन्त में एक वाणो अव्यक्त भाव धारण कर लेती है। फिर कुछ काल मानो विश्राम लेने पर कोई उसे वाहर करता है, उस समय फिर पहले ही की तरह समवाय, पहले ही की वरह कम विकास, पहले ही की तरह प्रकाश होने लगता है। कुछ समय तक यह खेल जारी रहता है, फिर वह खेल वन्द हो जाता है-क्रमशः सूच्मात् सुच्म होने लगता है, अन्त में सम्पूर्ण। फिर लीन ही जाता है। फिर वाहर आता है। अनन्त काल से लेकर इस प्रकार लहरों की तरह एक बार सामने, फिर पीछे की श्रोर जाता है। देश-काल श्रोर श्रन्यान्य दूसरी वस्तुयें इसी अकृति के श्रन्तर्गत हैं। इसी कारण से ही सृष्टि होती है, ऐसा कहना पागलपन है। सृष्टि के आरंभ ओर अन्त होने के सम्बंध में कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी कारगा हम लोगो के शास्त्रों में सृष्टि के आदि

वा श्रन्त का उल्लेख किया गया है, उस समय किसी युग विरोप का श्रादि श्रन्त होना सममना चाहिये, उसका फोई दृसरा श्रर्थ नहीं।

तव प्रश्न उठता है कौन इस सृष्टि की रचना करता है? इसके उत्तर में सभी कहेंगे, ईश्वर । श्रंत्रेजी में सावारग्रतः God शब्द से जो समभा जाता है, हमारा श्रमिप्राय उससे नहीं है। संस्कृत का ब्रह्म शब्द का व्यवहार करना ही हमारी दृष्टि में सब से ठीक होगा। वही इस जगत-प्रपंच का साधारण कारण स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म नित्य, श्रद्ध, निख जाप्रत, सर्वशिक्तमान्, सर्वज्ञ द्यामय, सर्वन्यापी, निराकार श्रखंड है। उन्होंने ही इस जगत की सृष्टि की है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह ब्रह्म ही जगत् का सृष्टा श्रीर विधाता है। तो दो श्रापत्ति चठती हैं। इस जगत में काफी विपमता देखने मे त्राती है, कोई धनी है, कोई गरीब है, ऐसी विपमता क्यों है १ इसके साथ ही यहाँ पर निष्ठुरता भी वर्तमान है। क्योंकि यहाँ पर एक का जीवन दूसरे की मृत्यु के ऊपर निर्भर करता है। एक जीव दूसरे जीव को खंड खंड करके छोड़ देता है, प्रत्येक मनुष्य श्रपने भाई का गला दवाना चाहता है। यह प्रतियोगता, यह निष्ठुरता, यह उत्पात, दिनरात की उठती हुई सर्द आह—यही संसार की दशा है-आगर यही ईश्वर की सृष्टि है, तो यह ईश्वर श्रत्यन्त निर्देयी है। मनुष्य कितने ही निष्ठर राज्यस की कल्पना क्यों न करे, यह ईश्वर उससे भी निष्ठुर है। वेदान्त कहता है ईश्वर इस विषमता और प्रतियोगिता का कारण नहीं है। तो किसने इसे किया ? हम ईश्वर का वैषम्य लोगों ने हो इसे किया है। बादल सभी खेतों में श्रीर नैपृष्यदोष समान रूप से जज देते हैं, लेकिन अन्न उसी खेत में अच्छा उपजता है जो अच्छी तरह जोता रहता है, जो खेत अच्छो तरह जोता नहीं रहता है, उसे जलबृष्टि से लाभ नहीं होता। यह उस बादल का अपराध नहीं है। वह ईश्वर अत्यन्त द्यावान है, हमो लोग यह विषमता फैताते हैं। किस प्रकार हम लोगों ने इस विषमता को फैताया है ? इस संसार में कोई सुली पैदा होता है, कोई दुली। उन्होंने इस विषमता को नहीं उत्पन्न किया तो किसने किया है! उनके पूर्वजन्म के कमें द्वारा ही यह मेद—यह विषमता होगई है।

यहाँ हम लोग इस दूमरे तत्व को आलोचना पर आते हैं—
जिस पर केवल हमी लोग नहीं, बोद्ध, जैन लोग भी एकमत हैं।
हम सभी लोग स्वोकार करते हैं कि सृष्टि की तरह
कम फल जीवन भी अनन्त है। शून्य से जोव की उत्पित हुई
है, सो बात नहीं,—ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
इस प्रकार के जीव का कोई अथे नहीं। जिसका आज आरम्भ
है, कल उसका अन्त होगा, अन्त में उसका बिल्कुल नाश हो
जायगा। यह जीवन पूर्वकाल में भी विद्यमान था। आजकल
का सारा विद्यान इस विषय में हम लोगों की सहायता करता
है—हम लोगों के शास्त्रों में छिपे तत्व जड़ जगत् के ज्यापारों

की सहायता से व्याख्या करते हैं। श्राप मन कोग पहले ही से जानते होंगे कि इम लोगों में से प्रत्येक अनन्त फाल के कर्म समष्टि का फल स्वरूप है। कवियों द्वारा वर्षान दिया हुआ शिश्र प्रकृति से साज्ञात पैदा नहीं होता, उसके कंधे पर अनन्त श्रातीत काल की कर्म-समिष्ट है। चाहे अच्छे हों या द्युरं, यह श्रवने श्रवीत कर्मों का फल भोगता श्रारहा है। इस जानते हैं, इसी कारण से जन्म होता है। इसी से वैपम्य (श्रसमानना) की उत्पत्ति है। यही कमविधान है। इम लोगों में से प्रत्येक श्रपने श्रपने भाग्य का विधाता है। इस मतवाद से प्रस्टवाद क्ंडित होता है। श्रोर यही ईरवर के वैपम्य श्रोर नेवृत्य दोप का निराकरण करता है। हम लोग जी कुछ भी भोगते हैं, उस के लिए हम लोग उत्तरदायी हैं, दूसरा कोई नहीं। हमी श्रार्थ-स्वरूप हैं, हमी कारण हैं। इसिलये हम लोग स्वाधीन हैं। अगर हम ं लोग दुखी हैं तो सममना चाहिये कि हमीने श्रपने को दुखी बनाया है इससे यह भी समक में आता है कि अगर हम लोग प्रयत्न करें तो सुखी भी हो सकते हैं। अगर हम अपवित्र हैं तो अपने ही दोष से। इससे यह जान पडता है कि अगर हम इच्छा करें तो पवित्र भी हो सकते हैं। इसी प्रकार सभी विपयों में सममाना चाहिये। मनुष्य की इच्छा किसी घटना के अधीन नहीं है। मनुष्य की अनन्त प्रवत्त इच्छा शक्ति श्रीर स्वाधीनता के सस्मुख सभी शक्तियाँ, यहाँ तक कि प्राकृतिक शक्तियाँ भी, सिर भुकाती हैं। उनकी दास हो सकती हैं।

यहां स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या है ?
आत्मा को जाने विना हमारे शास्त्रों में कहे हुए ईश्वर को भी
नहीं जाना जा सकता। भारत और भारत के अतिरिक्त अन्य
देशों में वाह्य प्रकृति की आलोचना द्वारा इस सर्वकालीन सत्ता
के आभास की चेष्टा की गई है। मैं जानता
आत्म तत्व हूँ, इसका परिणाम भी अत्यन्त शोचनीय हुआ
है। अतीत सत्ता का आभास होना तो दूर रहा,

हम लोग जिनन ही जड जगत की त्रालोचना करते हैं, उतने ही जड़वादी होते जाते हैं। श्रगर इम लोगों में थोड़ा वहुत पहले धर्म भाव रहता भी है, तो वह भी जड जगत की आलोचना करते करते दूर हो जाता है। इसितये आध्यात्मिकता और उस परम पुरुष का ज्ञान 'बाह्य जगत द्वारा नहीं हो सकता। उसकी खोनवीन हृदय में, श्रात्मा में करनी होगी। बाह्य जगत् हम लोगो को उस अनन्त के सम्बंध मे कोई सन्देश नहीं दे मकता । जन्तर्जगत में अन्वेषण करने से ही उसका सम्वाद पाया जा सकता है। इसलिये केवल आत्म तत्व के अन्वेषण से ही, श्रात्म तत्व के विश्लेषणा से ही, परमात्मा का ज्ञान संभव हो सकता है। जीवातमा के स्वरूप के सम्वंध में भारत के भिन्न भिन्न सम्प्रदायवालों में मतभेद भले ही है, किन्तु कई एक विषयों में सभी एकमत भी हैं। जैसे-जीवात्मा अनादि, अनन्त है, वह स्वरूपत. स्रविनाशी है। दूसरा यह कि प्रत्येक स्रात्मा में सव प्रकार की शक्ति, त्राननंद, पवित्रता सर्वेन्यापकता त्रीर सर्वेज्ञता छिपी हुई है। इस महान तत्व को सदा स्मरमा रखना होगा। प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक प्राग्गी मे—वह कितना ही दुर्वेल या -मूर्ख क्यों न हो, वह स्रोटा हो या वडा, वह सर्वन्यापी सर्वझ श्रात्मा मौजूद है। श्रात्मा की दृष्टि से कोई मेद नहीं है, भेद केवल प्रकाश के तारतम्य में है, स्वरूपतः उसके साथ हम लोगों का कोई मेद नहीं है। जो हम लोगों का माई है उसकी जो आत्मा है, वही हम लोगों की भी है। भारत ने इस महान् तत्व का संसार के सामने प्रचार किया है। छन्यान्य देशों में सम्पूर्ग मनुष्यों में भ्रातृ भाव का तत्व प्रचारित है, भारत मे वह 'सर्वप्रायाी का श्रांतृ भाव' का त्राकार धारगा किए है। छोटा से छोटा प्राग्गी, -यहाँ तक कि चींटो तक भी हम लोगों का भाई है, वह हमारा देह स्वरूप है। 'एवं तु पंडितैज्ञात्वा सर्वमृत मयं हरिम्' इत्यादि। इस रूप में विद्वान लोग उस प्रमु को सर्वभूत मय जानकर, सब प्राणियों में जानकर, सर्वे प्राणिमात्र की उपासना करेगे। इसी कारण से हिन्दुस्तान में पशु पित्तयों और दरिद्रों के प्रति इतना दया का भाव पाया जाता है, सभी बातों में यह द्या भाव दिखलाई पडता है। ऋात्मा में सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, इस पर भारत के सभी सम्प्रदाय वाले एकमत हैं।

स्वभावत. अब ईश्वर तत्व की आलोचना का प्रश्न खडा होता है। किन्तु इसके पहले आत्मा के सम्बंध में एक बात कहना चाहता हूँ। जो अंग्रेजी भाषा की चर्चा करते हैं, वे अवसर Soul और mind इन टो शब्दों के ममेले में पड़ जाते हैं संस्कृत का आत्मा और अधे जो का mind शब्द विल्कुल भिन्न भिन्न ऋर्थ प्रकट करते हैं। हम लोग जिसे ग्रात्मा क्या है ? मन कहते हैं, पारचात्म देश वाले उसे Soul कहते हैं। पारचाल देशों में श्रात्मा के सम्बन्ध मे यथार्थ ज्ञान किसो समय नहीं था। प्रायः बीस वर्षे हुए, सस्कृत दर्शन शास्त्रों की सहायता से यह ज्ञान पारचाय देशों में श्राया है। इम लोगों का यह स्थूल शरीर है, इसके पीछे मन है। सेकिन मन आत्मा नहीं है। वह सूच्म शरीर-सूच्म तन्मात्र से बना है। यही जन्म जन्मान्तर मे विभिन्न शरीर में आश्रय लेता है, किन्तु इसके पीछे Soul या मनुष्य की आत्मा है। यह श्रात्मा राज्द Soul या mind शब्द के द्वारा श्रनुवादित नहीं हो सकता। इसिलिये हम लोगो को संस्कृत का आत्मा शब्द अथवा आजकल के पाश्चात्य दार्शनिकों के मतानुसार Self शब्द का व्यवहार करना होगा। चाहे हम जिस शब्द का व्यवहार करें, आत्मा-मन श्रीर स्थूल शरीर दोनों से पृथक है, इस धारणा को मन के भीतर अच्छी तरह से रखना होगा। श्रोर यह श्रात्मा ही मन या सूच्म शरीर को साथ लेकर एक देह से दूसरी देह में जाता है। जिस समय वह सर्वज्ञत्व और पूर्यात्व प्राप्त करता है, उस समय उसका जन्म मृत्यु नहीं होता। उस समय वह स्वाधीन हो जाता है। अगर वह चाहे तो मन या सूच्म शरीर को साथ रख सकता है श्रयवा उसे साग करके श्रनन्त काल के लिये स्वाघीन और मुक्त हो सकता है। स्वाधी-

नता ही आत्मा का लच्य है। यही हम लोगों के धर्म की विशे-पता है हम लोगों के धर्म में भी स्वर्ग नर्फ है, किन्तु वह चिरस्थायों नहीं। स्वर्ग नरक के स्वरूप का विचार करने से यह सहज ही जान पड़ता है कि वह चिरस्थायी नहीं हो मकते। यदि स्वर्ग नाम की कोई वस्तु है, तो वह इस मर्खलोक को पुनरावृत्ति मात्र होगी, थोडा सा विशेष सुख या थोडा सा अधिक भोग होगा। इससे और भी बुराई हो होगी। इस प्रकार के स्वर्ग अनेक हैं। जो लोग फल की आकांक्ता के साथ इस लोक मे कोई सत्कर्म करते हैं, वह मृत्यु के बाद इस प्रकार के स्वर्ग में इन्द्रादि देवता होकर जनम प्रहरा करते हैं। यह देवत्व विशेष पद मात्र है। यह

देवता भी एक समय मनुष्य थे, सत्कर्मों से उन लोगों स्वर्ग ने देवत्व प्राप्त किया है। इन्द्र, वक्त्या नाम के कोई देव विशेष नहीं हैं। हजारों इन्द्र होंगे। राजा नहुप ने मृत्यु के बाद इन्द्रत्व प्राप्त किया था। इन्द्रत्व पद मात्र है। किसी व्यक्ति ने सत्कर्मों के फल से उन्नत होकर इन्द्रत्व प्राप्त किया, कुछ दिन तक उस पद पर रहा, फिर उसने देवदेह को त्याग कर फिर मनुष्य जन्म प्रह्या किया। मनुष्य जन्म मर्व श्रेष्ठ जन्म है। कोई कोई देवता स्वर्ग सुख की वासना त्याग कर मुक्ति लाम की चेष्टा करते हैं, किन्तु जिस प्रकार इस जगत के श्रधिकाश लोग धन मान ऐश्वर्य पाकर उच्चता को भूल जाते हैं। उसी प्रकार श्रधिकांश देवता भी ऐश्वर्य के मद में मत्त होकर मुक्ति की चेष्टा नहीं करते। जब वह अपने श्रुभ कर्मों के फल भीग लेते हैं

तो वह फिर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करते हैं। इसिलये यह पृथ्वी ही कर्म भूमि है, इस पृथ्वी से हो हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसिलये इन स्वर्गों से हमे विशेष प्रयोजन नहीं, तो किस वस्तु को प्राप्ति के लिये हम लोगों को चेष्टा करनी चाहिये ? मुक्ति के लिये। हमारे शाख कहते हैं कि मुक्ति ही हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वर्ग में भो तुम प्रकृति के दास मात्र लोगों का लक्य है हो। तुम बीस हज़ार वर्ष तक राज भोग करो, इस से क्या लाभ होगा ? जितने दिन तक तुम्हारा शरीर रहेगा, उतने दिन तक तुम सुखों के दास मात्र होगे। जितने दिन तक देश काल तुम्हारे अपर काये कर रहा है, उतने दिन तक तुम क्रोत दास हो। इसी कारण से हम लोगों की बाह्य प्रकृति श्रीर श्रन्तः प्रकृति दोनों को जीतना पड़ेगा। प्रकृति जिस प्रकार तुम्हारे पैरों तले रहे, उसे पददिलत करके उसके बाहर जाकर स्वाधीनतापूर्वेक अपनी महिमा को प्रति-ष्टित करना होगा। उस समय जनम और मरण के पार हो जाओगे। उस समय तुम्हारा सुख चला जायगा, इसलिये तुम उस समय द्व:ख को भी पार कर जाश्रोगे। उस समय तुस सर्वांतीत. श्रव्यक्त,श्रविनाशी श्रानंद के श्रधिकारी होगे। हम लोग जिसें यहाँ पर सुख और कल्याया कहते हैं वह उस अनन्त आनंद का एक कृण मात्र है। यह अनंत आनंद ही हम लोगों का लच्य है।

श्रात्मा जिस प्रकार अनंत आनन्द स्वरूप है, वैसे ही लिंग वर्जित है। आत्मा में स्त्री और पुरुप का भेद नहीं है। देह के सम्बन्ध में ही तर नारी का भेद है। इसिलये आत्मा पर स्त्री
पुरुष का भेद आरोपण करना श्रम मात्र है—
आत्मा लिंग गौर शरीर के सम्बन्ध में भी वह सत्य है। आत्मा के
सम्बंध में अवस्था का भी कोई निश्चय नहीं
हो सकता वह प्राचीन पुरुष सदा ही एक रूप रहता है।

िकस प्रकार यह आत्मा यद्ध हुआ है हमारे शाख ही इम प्रश्न का एक मात्र उत्तर दे सकते हैं। श्रज्ञान ही यथन का कारण है। हम लोग अज्ञान में ही फैंसे हुए हैं—ज्ञान के उदय से ही उसका नाश होगा, हम लोगों को अज्ञानाथकार के पार के जायगा इस ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? भक्तिपूवक ईश्वर की उपासना और संसार के सब प्राण्यियों वंधन और मुक्ति की ईश्वर का रूप मानना, उन पर प्रेम करना ही उस ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है। ईश्वर में अत्यन्त प्रेम रखने से ज्ञान पैदा होता है, प्रज्ञान दूर होता है, सारे वंधन दूर जाते हैं और आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है।

हम लोगों के शास्त्रों में ईश्वर के दी रूपों का उल्लेख किया गया है, सगुगा और निर्मुगा। सगुगा ईश्वर सर्व व्यापी, संसार को सृष्टि, स्थिति और प्रलय का सगुग और निर्मुण कर्ता है—संसार का अनादि जनक जननो ब्रह्म है। उसके साथ हम लोगों का नित्य भेद है। मुक्ति का अर्थ है ईश्वर का सामीप्य और सालोक्य प्राप्ति। निर्मुगा ब्रह्म के वर्णन में उनके लिये संसार में व्यवहार में लाये

١

जाने वाले सब तरह के विशेषणा अनावश्यक और अयुक्तिप्रद जानकर छोड़ देने पड़ेगें। उस निर्गुण सर्वन्यापी पुरुष को ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता, इसका कारण यह है कि ज्ञान मन का धर्म है। उसे चिन्ताशील भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि चिन्ता ससीम जीव के ज्ञान-लाभ का खपाय मात्र है। उसे विचार-परायया भी नहीं कह सकते। क्योंिक विचार श्रीर ससीमता-दुवेलता का चिन्ह स्वरूप है। उसे सृष्टिकर्ता भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बद्ध को छोड़कर मुक्त पुरुष सृष्टि में प्रवृत्त नहीं होता। उसके लिये बंधन ही क्या है ? विना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। उसे प्रयोजन ही किस वस्तु का है? श्रभाव के विना कोई कार्य नहीं करता। उसे श्रभाव ही किस वस्तु का है ? वेद में उसके लिये 'सः' (वह) शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। 'सः' शब्द के द्वारा निर्दिष्ट न होकर निर्गु या भान को सममाने के लिये तत् शब्द के द्वारा उसका निर्देश किया गया है। सः शब्द के द्वारा निर्दिष्ट होने पर व्यक्ति विशेष का वीध होता है, इससे जीव जगत के साथ उसकी बिल्कुल पृथकता सूचित करता है। ईश्वर के लिये निगु ग्यवाचक तत् शब्द का प्रयोग किया गया है, तत् शब्द निगु या ब्रह्म के लिये प्रचलित हुआ है। इसी को अद्धेतवाद कहते हैं।

इस निर्गुण पुरुष के साथ हम लोगों का क्या सम्बन्ध है ? हम लोग उससे बिल्कुल श्रमित्र हैं। हम लोगों में से प्रत्येक सम्पूर्ण प्राणियों का मूल कारण स्वरूप-निर्गुण पुरुष का विभिन्न विकास मात्र है। जिस समय हम लोग उस अनन्त निर्गु या पुरुप से अपने को पृथक सममते हैं, उसी समय हम लोगों के दु'ख की उत्पत्ति होती है और उस अनिर्वचनीय निर्गु या सत्ता के साथ हम लोगों का अभिन्न ज्ञान ही मुक्ति है। सारांश यह कि हम लोग अपने शास्त्रों में ईश्वर के दो भाव का उल्लेख पाते हैं। यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि निर्गु या ब्रह्म वाद ही सब तरह के नीति विज्ञान की भिक्ति है।

श्रद्दे तवाद ही नीति श्रत्यन्त प्राचीन काल से ही प्रत्येक जाति विज्ञान की भित्ति है के भीतर यह सत्य प्रचलित है—मनुष्य जाति को श्रपने समान समझना चाहिये।

आति की अपने समान सममान पाठन निहीं।
भारतवर्ष में तो मनुष्य और इतर प्राणियों में कोई मेद ही नहीं।
काल से ही प्रत्ये क जाति के भीतर यह सत्य प्रचित्त है मनुष्य
जाति को अपने समान सममाना चाहिये। भारतवर्ष में तो मनुष्य
और इतर प्राणियों में कोई मेद ही नहीं किया जाता, सभी प्राणियों
को आत्म तुल्य सममाने का उपदेश दिया गया है। लेकिन दूसरे
प्राणियों को आत्मतुल्य सममाने से क्यों कल्याया होगा, किसी ने
उसका कारण नहीं वतलाया है। एक मात्र निर्मुण ब्रह्मवाद ही
इसको वतला सकता है। आप इस तत्व को तभी सममोंगे
जव आप सारे ब्रह्माण्ड को एक अल्ड स्वरूप सममोंगे—जिस
समय आप जानेंगे कि दूसरे को प्रेम करने से अपने
को ही प्रेम करना होगा, दूसरे की हानि करने से अपनी ही
द्रानि होगी। उसी समय हम लोगों की समम्म में आ जायगा

कि दूसरों का अनिष्ट करना क्यों उचित नहीं। इसलिये इस निगु या ब्रह्मवाद ही से नीति विज्ञान के मूल तत्व की युक्ति पाई जाती है। श्रद्धैतवाद की चर्चा उठने से श्रीर भी कई वार्ते त्रा पड़ती हैं । सगुगा ईश्वर में विश्वास करने से हृदय में कैसा श्रानुवम प्रेम उमडता है, इसे मैं जानता हूँ। विभिन्न समय के प्रयोजन के अनुसार लोगों पर भक्ति का क्या प्रभाव पड़ना है इस से में अच्छी तरह अवगत हूँ। लेकिन हम लोगों के देश मे अब ज्यादा रोने घोने का समय नहीं है। इस समय कुछ वल पौरुष की श्रावश्यकता है। चल-त्रीर्य के लिए इस निर्गु गा त्रह्म में विश्वास होने पर—सव तरह के कुस'स्कारों से रहित होकर 'मैं ही उपाय---त्रद्र^{दे}तवाद हे निगु^{र्}गा ब्रह्म हूँ⁷ इस शान की सहायता से खुद छापने पैरों पर खड़ा होने से हृदय मे कैसी अपूर्व शक्ति का विकास दोता है, कहा नहीं जा सकता। भय ? किसका भय ? में प्रकृति के नियमों तक को प्राह्म नहीं करता ? मृत्यु मेरे लिये तो उपहास की वस्तु है। मनुष्य उस समय अपनी श्रात्मा की महानता को जानता है-जो श्रात्मा श्रनादि श्रनन्त है श्रीर श्रविनाशी है, जिसे कोई यंत्र काट नहीं सकना, श्राग . जला नहीं सकती, जल डुवा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जो श्रनन्त जन्म रहित मृत्यु शून्य है, जिस को महिमा के सामने सूर्य चन्द्र आदि-यहाँ तक कि सारा ब्रह्माएड समुद्र की बूँद के समान जान पड़ता है, जिसकी महिमा के सामने काल का

श्रस्तित्व विलीन हो जाता है। इस लोगों को इस महिमाशाली स्रातमा के प्रति विश्वास जमाना होगा—तभी बलवीर्य स्रावेगा। तुम जो चिन्तन करोगे, वही होगे। अगर तुम अपने को दुर्वल सममोगे, तुम दुर्वेल होगे, तेजस्त्री समभने पर तेजस्त्री होगे। श्रगर तुम श्रपने को श्रपवित्र समस्तोगे, तुम श्रपवित्र होगे। श्रपने को शुद्धसमक्तने पर शुद्धहोगे। अद्वैतवाद हम लोगों को अपने को दुर्वल सममने का उपदेश नहीं देता, किन्तु अपने को तेजस्त्री सनै शक्तिमान श्रीर सर्वश समझने का उपदेश देता है। हमारे भीतर यह माव अब भी चाहे प्रकाशित न हो, लेकिन यह तो हमारे भीतर ही है। हमारे भीतर सभी ज्ञान, सभी शक्ति, पूर्यो पवित्रता और पवित्रता का भाव है। तब हम उन्हे जीवन में क्यों नहीं प्रकाशित कर पाते ^१ इसका कारण है, हम लोग उन पर विश्वास नहीं करते। म्रागर हम लोग उनपर विश्वास करें तो उनका विकास होगा, जरूर होगा। ऋदेतवाद इसी की शिक्ता देता है। विल्कुल लड़कपन से ही श्रापके वच्चे तेजस्वी होने चाहिये उन्हे किसी तरह की दुर्ब-लता, किसी प्रकार के वाहरी अनुष्ठान की शिच्ना देने की आव-श्यकता नहीं । वे तेजस्वी वने, अपने पैरों खुद खड़े हों, वे साहसी, सर्वेजयी, सब कुछ सहने वाले वर्ने । इन सम्पूर्ण गुर्गों से युक्त होने के लिये उन्हें पहले आत्मा की महिमा के सम्बन्ध में शिचा देनी होगी। यह शिक्ता वेदान्त ही में, केवल वेदान्त ही में पात्रोंगे। उसमे श्रन्यान्य धर्मों की तरह भक्ति उपासना श्रादि के सम्बन्ध में अनेक उपदेश दिये गये हैं—वह काफी मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन मैं जिस ज्ञात्मतत्व को बात कह रहा हूँ वही जीवन और शिक्त देने वाला है, वह अपूर्व है। वेदान्त ही में केवल वह महान तत्व छिपा हुआ है। जो सम्पूर्ण जगत् के भावों में उलट फेर पैदा कर देगा और विज्ञान के साथ धर्म का सामंजस्य स्थापित करेगा।

मैंने श्राप लोगों से श्रपने घमे के प्रधान प्रधान तत्वों को वताया है। इन्हें किस प्रकार कार्य रूप में परिणत करना होगा, इस समय उस सम्बन्ध में कई बाते कहनो हैं। मैंने पहले ही कहा है कि भारत मे जितने कारण मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर अनेक सम्प्रदायों का होना सम्भव है। इसी से यहाँ पर अनेक सम्प्रदाय दिखलाई पड़ते हैं। एक श्रौर श्राश्चर्य की बात यह देखने में श्राती है कि एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय का विरोध नहीं करता। शैव यह नहीं कहते की वैष्णाव मात्र हो अध.पतित होंगे, नर्कगामी होंगे। अथवा वैष्णाव शैवों को यह बात नहीं कहते। शैव कहते हैं कि हम अपने मार्ग पर चलते हैं, तुम भी अपने रास्ते पर चलो । अन्त में हम लोग एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। भारत के सभो सम्प्रदायवालों ने इसे स्वीकार किया है। इसी को इष्ट-निष्ठा कहते हैं। श्रत्यन्त प्राचीन काल से ही यह वात

इन्ट निन्ठा चली आती है कि ईश्वरोपासना की अने क प्रणा-लियां हैं। यह भी चला आता है कि विभिन्न

कृति के लिये विभिन्न साधन प्रणाली आवश्यक है। तुम जिस प्रणाली से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, सभंव है वह प्रणाली हमारे लिये सुगम न हो, सभंव है वह प्रणाली हमारे लिये हानिशद भी हो। सभी को एक मार्ग से चलना होगा, इमका कोई अर्थ नहीं, इससे उल्टे हानि ही होगी, इमिलये सब लोगों को एक मार्ग से होकर ले जाने की चेष्टा को एकदम त्याग कर देना चाहिये। श्रगर कभी पृथ्वी के सब लोग एक धर्म के मानने वाले हो फर एक रास्ते पर चलने लगेगे, वही बहुत ब्रुरा होगा। ऐसा होने पर लोगों की स्वतत्र विचारशक्ति श्रीर प्रकृति धर्मभाव एकदम नष्ट हो जायगा । मेद ही हम लोगों को जीवनयात्रा का मूल मंत्र है। सम्पूर्ण रूप से भेद नष्ट हो जाने पर सृष्टि का लोप हो जायगा। जितने दिन तक विचार प्रयाली की यह मित्रना रहेगी, तय तक इस लोग मौजूद रहेंगे। आपके लिये आपका मार्ग अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे लिये नहीं। प्रत्येक के इप्ट मित्र हैं, इस बात से यह समम में आता है कि प्रत्येक का मार्ग भिन्न है। यह बात घ्यान में रखो कि संसार के किसी भी धर्म के साथ इम लोगों का विवाद नहीं । इसमें से प्रत्येक के लिये भिन्न भिन्न इप्ट देवता हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि लोग आकर हम लोगों से कहते हैं कि यही एक मात्र मार्ग है, ऋौर भारत सरीखे श्रसाम्प्रदायिक देश में जोर देकर इम लोगों को उस मत में करना चाहते हैं।तो हमे उनकी वातें सुनकर ईसी ही आती हैं। जो ईश्वर को पाने के उद्देश्य से दूसरे मत के मानने वाले अपने भाइयों का गला घोटना चाहते हैं, उनके मुख से प्रेम की बातें बहुत श्रसंगत श्रोर बुरी जान पड़ती हैं। उनके प्रेम का कोई विशेष मूल्य नहीं है। दूसरे लोग दूसरे मार्ग का श्रनुसरमा करते हैं, जो यह सहन नहीं

नहीं कर सकता है, वह प्रेम का उपदेश देता है ? यदि यह प्रेम है, तो द्वेष किसे कहेगे ? ईसा, बुद्ध या मुहम्मद—संसार के जिस किसी भी श्रवतार की उपासना क्यों न करो, किसी धर्मावलम्बी के साथ हमारा विवाद नहीं। हिन्दू कहते हैं, आत्रो भाई, तुम्हें जिस सहायता की आवश्यकता हो, मैं करने के लिये तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने रास्ते से जाऊँगा, उसमें कुछ बाधा न पहुँचाना। मैं श्रपने इप्टरेन की उपासना करूँगा। तुम्हारा रास्ता विल्कुल ठीक है, इसमे ज़रा भी भूठ नहीं है, लेकिन मेरे लिये वह दुखदाई होगा। कौन खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिये उपयोगी है, इसे हम अपने अनुभन से स्वयं जान जाते हैं, हजारो डाक्टर इस सम्बन्ध में हम कुछ सिखा नहीं सकते। इसिलये किस रास्ते से चलना चाहिये इसे हमारी अभिज्ञना ही हमे अच्छी तरह वतला देगी, यही इष्ट निष्ठा है। इसी कारण से हम कहते हैं कि यदि किसी मन्दिर में जाकर अथवा किसी मंत्र या प्रतिमा की सहा-यता से तुम अपनी आतमा में विद्यमान ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। यदि किसी विशेष श्रानुष्ठान द्वारा तुम्हारा ईश्वर तुम्हे मिल सकता हो वो तुम उस अनुष्ठान को कर सकते हो। जो कोई भी किया या श्रनुष्ठान तुम्हे ईश्वर के निकट ले जाय, तुम उसी को करो। जिस किसी मन्दिर में जाने से तुम्हें ईश्वर मिले, उस मन्दिर में जाकर उपासना करो। लेकिन विभिन्न मतों को लेकर विवाद न करो। जिस क्या तुम विवाद करोगे, उसी जागा तुम ईश्वरीय मार्ग से भ्रब्ट हो जाओंगे, तुम धागे

न बढ़कर पोछे को हटने लगोगे, क्रमशः पशु पदवी की पहुच जाश्रोगे।

हम लोगों का धर्म किसी से घृणा करना नहीं सिखाता, सभी को अपनी गोद में लेना सिखाता है। हम लोगों का जाति भेद तथा दूसरे रस्मोरिवाज धर्म से सम्बंध रखते हैं, ऐसा ऊपरी तौर पर जान पडता है, परन्तु वास्तव मे ऐसी समाज सस्कार बात नहीं। सारी हिन्दू जाति को रचा करने के लिये ये सभी नियम आवश्यक थे। जिस समय इस श्रात्म-रचा की श्रावश्यकता न रहेगी, उस समय ये श्राप से श्राप उठ जाँयगे। इस समय ज्यों ज्यों हमारी श्रवस्था बहती जाती है त्यों त्यों ये प्राचीन प्रथायें हमें अच्छी जान पड़ती हैं। एक समय या जबकि हम इनमें से ऋधिकांश को अनावश्यक और फजूल सममते थे लेकिन ज्यो ज्यों हमारी अवस्था वडी होती जाती है, त्यों त्यो इन के विरद्ध कुछ बोलने में सकीच जान पड़ता है। वात यह है कि सैकड़ो शताब्दियों के ज्ञान श्रीर श्रतु-भव के बाद ये प्रथायें बनी हैं। कल का बच्चा जो सम्भव है कल ही मृत्यु के मुख में चला जाय, अगर वह आकर हमारे बहुत दिनों के सोचे विचारे विषय को छोड देने के लिये कहे और हम भी यदि उस वच्चे की वात सुनकर उसके मतानुसार अपनी कार्य-प्राचाली को परिवर्तन कर डालें, तो हमसे वहकर और कीन द्यहमक होगा । भारत के अतिरिक्त श्रोर दूसरे देशों से हम लोग समाज-सुधार के सम्वध में जो उपदेश पाते हैं, वे अधिकांश में इसी प्रकार के हैं। उनसे यह कहना होगा—पहले तुम एक स्थायी समाज संगठित करो, तब तुम्हारी वात सुनी जायगी। तुम लोग दो दिन भी एक बात पर ठहरते नहीं हो, उस पर वाद विवाद उठते ही छोड़ देते हो। जुद्र पितंगे का तरह तुम लोगों का लगा स्थायी जीवन है। बुद्बुद् की तरह तुम्हारी उत्पत्ति होती है, ध्योर बुद्बुद् की तरह ही तुम्हारा लय होता है। पहले हम लोगों की तरह स्थायी समाज गठित करो-पहले ऐसे ऐसे सामा-जिक नियमों और प्रथाओं का प्रवर्तन करो जिन की शक्ति सैकड़ों शताब्दियों तक स्थिर रहे तब तुम से बातचीत करने का अवसर आयेगा। लेकिन जब तक ऐसा न होगा, तब तक तुम चंचल बच्चे की तरह हो।

हमारे धर्म के सम्बंध में हमे जो कुछ कहना था, वह समाप्त हो गया। अब वर्तमान युग के लिये जो विशेष प्रयोजन है, ऐसा एक विषय तुम से कहेंगे। महाभारत के रचियता वेद व्यास का भला हो। वह कह गये हैं, किलियुग में दान किलियुग में धर्मदान हो एक मात्र धर्म है। अोर युगों में जो ही श्रेष्ठ साधन है कठोर तपस्या और योगादि प्रचलित थे, वे इस समय में न चल सकेंगे। इस युग में विशेष महत्त्र दान का है। दान शब्द से क्या अभिप्राय समकते हो ? धर्मदान ही श्रेष्ठ दान है, इसके बाद विद्यादान, इसके बाद प्राण दान, श्रम बखदान सब से निक्षप्ट दान है। जो धर्म ज्ञान प्रदान करते हैं, वह श्रात्मा की श्रनन्त जन्म मृत्यु के प्रवाह से

रक्ता करते हैं। जो विद्यादान करते हैं वे भी श्राध्यितमक सान शाप्ति में सहायता करते हैं। श्रन्यान्य दान, यहीं नक कि प्रागादान भी इसकी तुलना में हेय है। इसलिये तुम लोगों को इनना जानना त्रावरयक है कि आध्यात्मिक ज्ञान के दान से ऋोर सब कर्म निकृष्ट हैं। श्राध्यात्मिक ज्ञान की फैज़ाने ही से मनुष्य जाति की सब से बड़ी सेवा हो सकती है। हमारे शाख आध्यारिमक भावों के अनन्त सोते हैं। और इस त्याग-भूमि भारत की छोडकर पृथ्वी मे और कहाँ धर्म की अपरोक्तानुभृति का ऐसा दृष्टान्त पात्रोगे ? संसार के सम्बंध में हमें कुछ ग्रान है और देशों में वडी लम्बो चौडो बातें सुनने में तो 'प्रानी हैं, लेकिन केवल इसी देश में ऐसे लोग पाये जाते हैं जो धर्म को जीवन में परिगात करने वाले होते हैं। केवल सुँह से धर्म की वातें करना ही धर्म नहीं है। तोता भी मुँह से राम बाम कहता है। ऐसा जीवन देखना चाहिये जिसमे त्याग, आध्यात्मिकता, तितिचा और अनन्त प्रेम विद्यमान हो। इन गुर्गों के होने पर ही तुम धार्मिक पुरुप हो सकते हो। जव हमारे शास्त्रों में ये सभी सुन्दर सुन्दर भाव वर्तमान हैं श्रीर हमारे देश में ऐसे महान जीवन के उदाहरण स्वरूप विद्यमान हैं, तब त्रमर योगियों के हृद्य त्रौर मस्तिष्क से उत्पन्न विचार सर्व-साधारम् में प्रचारित हो कर धनी गरीव श्रादि केंच नीच सब की सम्पत्ति नहीं होता, तो यह बहुत दुख की वात है। इन सब तत्वो को भारत ही में नहीं फैलाना होगा वरन् सारे ससार में उन्हें.

फैलाना होगा। हम लोगों का यही एक कर्तव्य है। श्रीर जितना ही तुम दूसरों की सहायता करने को तैयार होगे, त्योही तुम देखोगे कि तुम श्रपना ही भला कर रहे हो । श्रगर सच-मुच तुम अपने धर्म को चाहते हो, अगर वास्तव में अपने देश को प्यार करते हो, तो तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए कि शास्त्रों में जो दुर्वोध रत्नराशि है, उसे लेकर जो उसके पाने के अधिकारी हैं, उन्हें बाँट दो। सब से बढ़कर हमे एक विषय पर दृष्टि डालनी होगी। हाय ! हम लोग शताब्दियों ईर्ष्याद्वेष के विष से जर्जरित हो रहे हैं - हम लोग परस्पर एक दूसरे की हिंसा ही कर रहे हैं—अमुक हम से बड़ा क्यों हो गया—दिन रात इसी चिंता में हम लोग घुले जा रहे हैं ! यही क्यों, धर्म कर्म मे भी हम लोग इस से मुक्त नहीं हैं—हम लोगयहां तक ईर्घ्या के दास हो रहे हैं !— इसे हम लोगों को त्यांग कर देना होगा। अगर भारत में किसी का बोलवाला है तो वह ईव्या है। सभी आज्ञा देना चाहते हैं, आक्षापालन के लिये कोई तैयार नहीं है। पहले आज्ञापालन की शिला प्राप्त करो, त्राज्ञा देने की शक्ति आप से आप चली श्रायगी। सदा सेवक बनने की शिक्ता प्राप्त करो, तभी स्वामी बनोगे। प्राचीन काल के ब्रह्मचर्य आश्रम के अभाव से ही यह सत्र गड़बड़ी फैल गई है। ईर्ब्या द्वेष को परित्याग करो, तभी तुम इस समय जो बड़े वड़े कार्य पड़े हुये हैं, उन्हें कर सकोगे। हमारे पुरुखों ने वड़े ख्रद्भुत कर्म किये हैं, हम लोग भक्ति और अद्भापूर्विक उनके कार्य कलाप की आलोचना करते हैं-किन्तु

ध्यव काम करने का समय धागया है—जिससे हमारे वाल वच्चे हमारे कार्यों की धालोचना करेंगे। हमारे पुरुखे चाहे जितने बड़े छोर महत्वशाली क्यों न हुए हों, ईश्वर की कृपा से हम में से प्रत्येक ऐसे कार्य को करेगा जिससे उनका गौरव-सूर्य मिलन न हो।

वेदान्त

इस दो संसार में रहते हैं—एक आन्तरिक दूसरा वाहा। श्राचीनकाल से प्रायः दोनों ही संसारों में उन्नति समानरूप से करता आ रहा है। गवेषणा पहले वाह्य संसार मनुष्य की वहि- में श्रारम्भ हुई। गूढ़-से-गूढ़ प्रश्नों का उत्तर र्जगत ग्रीर श्रन्त- मनुष्य ने बाहरी प्रकृति से ही पाना चाहा। र्जगत की गवेपणा उसने श्रपनी श्रनन्त सौन्दर्य श्रौर चिदानन्द की तृष्णा को अपने चारो और की प्रकृति से ही बुमाना चाहा तथा घपनी घात्मा और घपनी भावनाओं को भौतिक संसार की भाषा में ही व्यक्त करना चाहा ख्रौर उसे जो उत्तर मिले, ईखर और उपासना तत्व के सम्बन्ध में जो श्रद्भुत सिद्धान्त प्राप्त हुए उन्हें जिस भाषा में वर्णन किया वह बहुत ही ऋपूर्वे है । वाह्य प्रकृति ने श्रत्यन्त कवित्व-मय विचारों को जन्म दिया ; पर वाद को मनुष्य ने एक इससे भी श्रिधिक सुन्दर, कवित्व-मय तथा कहीं अधिक विस्तृत संसार को खोज निकाला। वेटों के कर्मकाएड भाग में धर्म के श्रद्भुत तत्वों का वर्णन किया गया है, एक सर्व-शासक स्रष्टा, पालक ख्रीर नाश करनेवाले परमात्मा के श्रद्भुत भावों का वर्णन किया गया है तथा इस ब्रह्मारुड का घातमा को हिला देने वाली भाषा में चित्रित किया गया है। श्राप लोगों में से बहुतों को ऋग्वेद-संहिता के उम श्रनुपम मंत्र का स्मरण होगा, जिसमें प्रलय का वर्णन किया गया है। यह सब होते हुए भी यह केवल बाह्य सीन्दर्य का चित्रण है, अतः हमें उसमें कुछ स्थूलता व कुछ भातिकता अवश्य दिखाई देती है। यह अनन्त का सान्त की भाषा मे वर्णान है। यह अनन्त भी शरीर का है, न कि आत्मा का, स्थूल प्रकृतिका न कि सूचम अन्तर्ज्योतिका। अतः दूसरे भाग झान-फाएड में एक दूसरे ही मार्ग का अनुसरम् किया गया है। पहले सत्य की खोज वाह्य-प्रकृति में की गई थी। जीवन की गहन-से-गहन समस्याओं का उत्तर भोतिक प्रकृति से पाने की चेष्टा की गई थी।"

"यस्यैते हिमवन्तो महित्वा।"

यह हिमालय पर्वत जिसकी महिमा को घोषणा करते हैं। यह बहुत हैं। सुन्दर विचार है फिर भी भारतवर्ष के लिये काफ़ी सुन्दर न था। भारतीय मिस्त्रिक इस मार्ग को छोड़ने के लिये वाध्य हुआ। भारतीय खोज वाह्य से आन्तरिक में, भौतिक से आत्मिक में आरम्भ हुई। "अस्तोत्येके नायमस्त्रीति चैके" इत्यादि की मुकार आरंभ हुई। जब मनुष्य मर जाता है, तो उसका क्या होता है ?"

"कोई कहते हैं कि मृत्यु के याद आतमा रहता है, कोई कहते हैं कि नहीं रहता। हे मृत्यु, नमाक्षा इनमें मन्य विह्यंगत की खोज क्या है ?" यहाँ पर हम देखने हैं कि मार्ग से अविच, अन्त- जिल्कुल ही भिन्न हा गया है। याद्य-प्रकृति में जंगत की खोज जो भिल सकता था, भारतीय मिन्तदक ने उसे ले लिया; पर उपसे उसे मन्तीय न हुन्या। इस ने और भी ज्यादा अनुसंधान किया उसने अपने भीतर, अपनी आतमा में इस समस्या की खोज करनी चाही और खंह में उसे उत्तर मिला।

वेद के इसी भाग का नाम उपनिपद्, वेदान्त, अरएयक शीर
रहस्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धम ने भीनिकता संधितकुन ही
नाता तोड़ दिया है। यहाँ पर आत्मशान का संमार की भाषा में
नहीं, वरन् आत्मा का आत्मा की ही भाषा में, अनन्त का अनन्त
की ही भाषा में वर्यान किया गया है। अब इस कविता में तनिक
भी स्थूलता नहीं, भौतिकता से उसका कोई
उपनिपदों सम्बन्ध नहीं। उपनिपदों के प्रतिभाशाली महकी विशेषता पियों ने कल्पनातीत निर्भयता के साथ, विना
किसी हिचक के मनुष्य-जाति में सुन्दर से
सुन्दर सत्यों की दृढ़ घोषणा की है। हे मेरे देशवासियो, उन्हीं
सत्यों को में तुम्हारे सम्मुख रखना चाहता हूँ, पर वेदों का ज्ञानकाण्ड एक विशाल सागर है। उसके थोड़े से भी भाग को

सममते के लिये कई जीवनों की आवश्यकता है। रामानुत्र ने

उपनिषदों के बारे में सत्य ही कहा है कि वेदान्त वेदों का स्कन्ध श्रीन उन्नतशील भाग है। उपनिषद् ही हमारे देश की बाइबिल हैं। हिन्दुश्रों के हृद्य में वेदान्त के कर्म-काएड भाग के लिये श्रांतीम सम्मान है; पर पीढ़ियों से सभी व्यावहारिक कार्यों के लिये श्रुति श्रार्थात् उपनिषदों श्रीर केवल उपनिषदों से ही काम लिया गया है। हमारे सभी बड़े दार्शनिकों ने, चाहे वह व्यास हों, चाहे पातख़िल, चाहे गौतम, चाहे सभी दर्शनों के पितामह किपल ही क्यों न हों, जिन्हें कभी किसी बात के लिये प्रमाण देने की श्रावश्यकता पड़ी है, तो उन्होंने उपनिषदों, का ही श्राश्रय जिया है। उपनिषदों में ही उन्हें सब प्रमाण मिले हैं; क्योंकि उपनिषदों में ही हमारे भारतीय श्रुष्टियों ने सनातन सत्यों का प्रतिपादन किया है।

उनमें कुछ सत्य ऐसे हैं, जो देश-काल के अनुसार किन्हीं
विशेष दशाओं में ही सत्य हैं तथा अन्य सत्य ऐसे हैं, जो अपनी
सत्यता के लिए मनुष्य-पक्रित पर ही निर्भर हैं
सार्वकालिक और तब तक अमर सत्य रहेगे, जब तक कि
और युग धर्म मनुष्य है। ये वे सत्य हैं, जो सर्व-देशीय और
सर्व-कालीन हैं। भारतवर्ष में खान-पान, रहन-सहन, पूजा-उपासना आदि के अनन्त सामाजिक परिवर्तनों के होने
पर भी हमारी श्रुतियों के अलौकिक सत्य, वेदान्त के ये अद्भुत तत्व
आज भी सदा की भाँति अपनी महिमा के साथ अजेय और
अजर-अमर भाव से स्थिर हैं।

उपनिषदों में जिन विचारों का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है, मूल-रूप में उनका वर्णन कर्म-फाएड में पहिले ही किया गया है। ब्रह्माएड का विचार, जिसमें सभी वेदा-उपनिषदों के तत्व न्तियों को विश्वास है तथा वे विचार जो सभी वीज सहिता में दर्शनों की समान रूप से नींव हैं, पहिले से ही वर्तमान है वहाँ विद्यमान हैं। इसिलये वेदों के गृह भागों में जाने के पहले ही मैं इस कर्म-काएड भाग के विषय में कुछ वातें कह देना चाहता हूँ। पहिले में वेदान्त को किस अर्थ में युक्त करता हूँ उस शब्द का अर्थ ही साफ्र-साफ्न वताता हूँ। दुख की बात है कि हम लोग एक श्रम में पड़ जाते हैं। आज-कल बहुत से लोग सममते हैं कि वेदान्त शब्द से फेबल खहैत-वाद का बोघ होता है, पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन के लिये हमारे यहाँ प्रस्थान त्रय हैं।

सबसे पहिले श्रुति उपनिषद् हैं, दूसरे ब्यास सूत्र। फिर हमां दर्शनों में व्यास के सूत्र हैं, जो कि सभी प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्तों की समष्टि होने के कारण बहुत प्रस्थान त्रयी- विख्यात हैं। वे एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, वरन वेदान्त शब्द का एक ही विकास पाते हुए सिद्धान्त के नाना रूप असली अर्थ हैं। इसी विकास का अन्त ब्यास के सूत्रों में हुआ है। उपनिषदों के और सूत्रों के, जिनमें वेदान्त

के सुन्दर सत्यों का स्पष्ट और क्रमानुसार संप्रह है, बीच है वेदान्त की अलौकिक व्याख्या श्री गीता का स्थान है। चारे

द्वेतवादी हो, चाहे अद्वेतवादी हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, भारतवर्ष के समी सम्प्रदायों ने अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिये इन्हीं तीन उपनिषद्, गीता और न्यास-सूत्रों में से ही प्रमाण दिए हैं। शङ्कराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य-जिस किसी ने भी श्रपना नया धर्म चलाना चाहा है, उसी ने इन्हीं तीन विचार-व्यवस्थाओं पर अपना एक नया भाष्य लिख हाला है। अतएव उपनिषदों से उत्पन्न किसी विशेष विचार-व्यवस्था को ही वेदान्त का नाम देना अनुचित होगा। वेदान्त शब्द से वास्तव में इन सभी मतों का बोध होता है। यह सभी व्यवस्थाएँ श्रा जाती हैं। एक रामानुज-सम्प्रदायी श्रपने-श्रापको उतना ही वेदान्ती कह सकता है, जितना कि एक श्रद्धेत-वादी। यही नहीं मैं तो इससे भी एक क़दम आगे बढकर यह कहूँगा कि 'हिन्दू' से हमारा अर्थ वेदान्ती से ही होता है। वेदान्ती कहने से भी हिन्दू का घोघ होता है।

व्याप लोगों को एक बात और ध्यान में रखना चाहिए
कि यद्यपि यह तीनों दर्शन-व्यवस्थाएँ भारतवर्ष मे अनन्त
काल से प्रचलित हैं—आप लोगों को
अहै तवाद आदि यह न सममना चाहिए कि शङ्कराचार्य ही
सभी मत सनातन हैं अहैंस-बाद के विधाता थे, अहैंस-बाद
शङ्कराचार्य के स्ट्रपन्न होने के पूर्व सहस्रों
वर्षों से ही यहाँ था, वह उसके केवल अन्तिम प्रतिपादक
थे—फिर भी मेरे स्वल्प-श्वानानुसार वे एक दूसरे के विरुद्ध

नहीं हैं। इसी प्रकार रामानुज-सम्प्रदाय, जैसा कि उस पर लिखी गई ज्याख्याश्रों से विदित है, रामानुज के जन्म के 'सहस्रों वर्ष के पहले से ही यहाँ विद्यमान था। इसी प्रकार छन्य मत-मतान्तरों के साथ सभी प्रकार के द्वैत-वाद भी यहाँ थे, फिर भी यह सब एक दूसरे के विराधी न थे। .ये सभी मत एक जिस प्रकार हमारे छः दर्शन एक ही सुन्दर दूसरे के विरोधी सिद्धान्त के सुन्दर विकास हैं। जो संगीत . नहीं हैं। पहले धीमे मधुर-स्वरों मे आरम्भ हुआ था, श्रन्त में वह श्रद्धेत-वाद के वज्र विवाद में परिगात हुन्ना उसी प्रकार इन तीनों व्यवस्थात्रों में हम अतुष्य को उच-से-उच आदशौं की श्रोर बढ़ते पाते हैं, श्रन्त में सभी वाद श्रद्धैत-वाद की श्रतुपम एकता में लीन हो जाते ' हैं। इसलिए यह एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

दूसरी श्रोर में यह भी बता देना श्रपना कर्तव्य सममता हूँ कि इस प्रकार की भूल कुछ एक दो ने नहीं की है। श्रद्धित-वादी जो पाठ श्रद्धित-वाद का वर्णन करता है, उसे तो श्रपना रखता ही है, जो द्वेत-वाद श्रयवा उससे सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्तों का वर्णन करता है, उसे भी तोड़-मरोडकर वह श्रपना स्वेच्छित श्रर्थ निकालता है। इसी प्रकार द्वेतवादी भी श्रद्धित-वाद के पाठ को तोड़-मरोड़कर उसका स्वेच्छित श्रर्थ निकालते हैं। हमारे गुरु-जन महान पुरुप थे, फिर उनमे दोष थे श्रीर गुरु जनों के दोष भी कहे जाने चाहिएँ। जैसा कहा है कि "दोषा वाच्या

गुरोरिप" में सममता हूं कि केवल यहाँ पर वे भ्रम में पड़ गये थे। हमें पाठों को तोड़-मोड़कर प्रनोखे स्वेच्छित अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, भाष्यकारों का एक देशीय न किसी प्रकार की वेईमानी द्वारा धर्म व्याख्या करने की ज़रूरत है और न व्याकरण की वारी-**सिद्धान्त** कियों पर मत्यापची करने की ही जरूरत है। जिन श्लोकों से वे भाव कभी नहीं निकल सकते, उनके भीतर चन भावों को घुसाने का कभी प्रयत्न न करें। इन का सोधा सादा सममता बहुत सहज है और जभी तुम अधिकार भेद के रहस्य को सममोगे तभी वे तुम्हे बिल्कुल ठीक जान पड़ेंगे। यह सत्य है कि उपनियदों का एक ही मुख्य विषय है— 'वह कौन सा सत्य है, जिसे जान लेने पर सभी मालूम होने त्तगता हैं।" कस्मिन्नु भगनी विज्ञति सर्वेमिदं लच्य एक होने विज्ञानं भवित । मंद्रक० ६ । ३ । आजकल की पर भी श्रिधिकार भाषा में उपनिषदों का ध्येय, जैसा कि सभी ज्ञान का ध्येय होता है, बहुरूपता में एकता को पाना मेद से है श्रौर इसीका नाम ज्ञान है। सभी ज्ञान-विज्ञान इसी वहुरूपता में एकता खोजते हैं। श्राज-कल का जुद्र पदार्थ-विज्ञान निसे हम 'साइंस' कहकर पुकारते हैं, यदि कुछ पदार्थों श्रीर प्रकृति-भागों मे एकता हुँ हुना चाहता है, तो कल्पना कीजिए इस अनन्त नाम और अनन्त रूप वाले विशाल ब्रह्माएड में, जहाँ प्रत्येक पदार्थ दूसरे पदार्थ से शक्ति और आकार मे भिन्न है, जहाँ

श्रसंख्य श्राकार-प्रकार, श्रसंख्य विचार, श्रसंख्य लोक हैं, एकता का दूँढ़ निकालना कितना महान् कार्य है श्रौर इसी एकता को पाना हो उपनिषदों का घ्येय है। यह हम सममते हैं। किसी को घुन-तारा दिखाना होता है, तो पास का खुव चमकता हुआ तारा उसे दिखाया जाता है और फिर क्रमशः ध्रुव-तारा। इसी तरह सूच्म ब्रह्म तत्व को सममाने के पहले सत्यासत्य श्रनेक स्थूल भावों को सममाने के बाद क्रमशः उच भावों का उपदेश दिया गया है। यही कम हमारा भी हागा श्रीर सुफी श्रपने विचार को सत्य सिद्ध करने के लिए आप लोगों के सामने केवल उपनिषदों को रखना होगा । प्रायः प्रत्येक अध्याय का आरम्भ द्वेत-वादी उपासना से होता है। इसके बाद ईखर सृष्टि का सुजन करनेवाला, उसका पोपक तथा जिसमें वह अन्त में लय हो जाता है, ऐसा बताया जाता है। वाह्य श्रीर श्रन्तर्प्रकृति का स्वामी विश्व का वह उपास्य देवता वताया जाता है, फिर भी मानों उसका श्रस्तित्व प्रकृति से कहीं वाहर हो। इससे एक पग आगे बढने पर हम उसी गुरु को यह बताते पाते हैं कि ईश्वर प्रकृति से परे नहीं, वरन् उसी में श्रन्तर्ज्याप्त है। श्रन्त में यह दोनों हो विचार छोड़ दिये जाते हैं और जो कुछ भी सत्य है, वही ईरवर वताया जाता है। कोई श्रन्तर नहीं रहता। "तत्त्वमसि श्वेतकेतो !" श्रन्त में यह बताया जाता है कि मनुष्य की श्रात्मा श्रीर वह सर्व-व्यापी एक ही है।" "रवेतकेतु, वह तू ही है।" यहाँ पर कोई समफौता नहीं किया गया है। दूसरे के मिथ्या विचारों से कोई सहानुभूति नहीं दिलाई गई। सत्य, दृढ़ सत्य की निर्द्धन्द भाषा में घोषणा की गई है और उस दृढ़ सत्य की आज भी उसी निर्द्धन्द भाषा में घोषणा करने में हमें भयभीत न होना चाहिए। ईश्वर की छुपा से मैं सममता हूँ कि उस सत्य के निर्भयता-पूर्वक प्रचार करने का साहस सुक्त में है।

ध्यच्छा, श्रव पहिले प्रसंग की श्रनुषृत्ति करके पहले ज्ञातन्य तत्वों की ध्यालोचना की जाय-एक वेदान्त वादी जिस पर एक सत है उस जगत् सृष्टि के प्रकरण और मनस्तत्व के सम्बन्ध में समकता होगा। दूसरी संसार और सृष्टि आदि के विषय में उनके पृथक्-पृथक् विचार। मैं पहले सृष्टि प्रकरण को लेता है। आधुनिक विज्ञान के नव-नव आविष्कार और नई-नई खोजें आकाश से गिरनेवाली विजलियों के समान आपको चिकत कर देती हैं। जिन शालों को आपने स्वप्न में भी न सोचा था, वे ही आँखों के सामने आती हैं, पर जिसे 'फ्रोर्स' वा शक्ति कहा जाता है, मनुष्य ने उसे बहुत दिनों पहिले ही हुँढ़ निकाला था। यह तो अभी कल ही जाना गया है कि विभिन्न शक्तियों में भी एकता है। मनुष्य ने हाल ही में पता लगाया है कि जिन्हें वह 'हीट' (गर्मी), मैग्नेटिज्म (आकर्षगा), एलेक्ट्र-सिटी (विद्युत्) आदि नामों से पुकारता है, वे सब एकही 'यूनिट फोर्सं' (एक शक्ति) के नाना रूप हैं, आप उसे चाहे जो नाम दें। यह विचार संहिता में ही है। संहिता की ही भाँति प्राचीन यह शक्ति वा 'फोर्स' का विचार है। सभी शक्तियाँ, उन्हें

श्राकर्पेग, प्रत्याकर्पेग, विद्युत्, गर्मी श्रादि चाहे जिन नामों से पुकारो, वे सब कुछ नहीं हैं, एक पग भी आगे नहीं। या तो वे अन्त:करण से उत्पन्न विचारों के रूप में प्रकट होती हैं अथवा मनुष्य की अन्तरिन्द्रियों के रूप में जिनकी प्रजनन-शक्ति एक 'प्राग्, है। फिर प्राग्। क्या है ? प्राग्। स्पन्दन है। प्रलय के श्रतन्तर जब यह समस्त ब्रह्माएड श्रपने श्रादि रूप में हो जायगा, तव इस धनन्तराक्ति का क्या होगा ? यना उसका अन्त हो जायगा ^१ ऐसा, तो हो नहीं सकता। यदि उसका खनत हो जावे, तो दूसरो शक्ति-धारा का कारण क्या होगा, क्यों कि शक्ति तरंगों के समान ऊपर-नीचे उठनी-गिरती वहती है ? ब्रह्माएड के इस विकाश को-हमारे शाखों में 'सुष्टि' कहा है। ध्यान रखिये सृष्टि धौर श्रॅंप्रेनी का Creation शब्द एक नहीं है। श्रॅंप्रेनी में संस्कृत शब्दों का ठीक ठीक अनुवाद नहीं होता, प्रकाश होना, कात होना । तत्येक पदार्थ विकसित होते हुए अपनी चरम दशा पर पहुँचकर फिर अपने आदि रूप को प्राप्त होता है, जहाँ पर कुछ देर के लिये स्थिर हो वह पुनः उत्थान के लिये तैयार होता है। इसी क्रम का नाम सृष्टि है। फिर इन शक्तियों का, प्रायों का क्या होता है ? वे श्रादि प्राण् में लय हो जाते हैं श्रीर यह प्राण् प्राय: स्थिर ही जाता है-बिल्कुल ही स्थिर तो नहीं पर प्राय: स्थिर हो जाता है और वैदिक सूत्र 'आनीदवातम्' ऋक्वेद[े] १०। १२६-२ सूक्त में इसीका वर्णन किया गया है। विना स्पन्दन के उसमें स्पन्दन हुआ, वेदों में बहुत से पारिभाषिक

शन्द ऐसे हैं, जिनका धर्थ लगाना बहुत कठिन है, खासकर उनके विशेष शब्दों के प्रयोग में। उदाहरण के लिए वात शब्द को लीजिए। कभी इसका अर्थ होता है, हवा और कभी होता है गति । वहुधा लोग एक के स्थान में दूसरे का अर्थ 'लगा लेते हैं। इस वात का हमें ध्यान रखना होगा। "वह उस रूप में स्थित था श्रीर जिसे तुम भौतिक प्रकृति कहते हो, उसका क्या होता है ? सभी प्रकृति शक्तियों में व्याप्त है, जो कि हवा में लय हो जाती है। उसीमें से वे पुनः निकलती हैं और सबसे पहिले 'आकारा' निकलता है। श्राप उसे 'ईथर' श्रादि चाहे जो नाम दें, सिद्धान्त यह है कि प्रकृति का श्रादि रूप यही 'श्राकाश' है। जब प्राया की किया श्राकाश पर होती है, तब उसमें स्पन्दन होता है श्रीर जब दूसरी सृष्टि होने को होती है, तब यही स्पन्दन तीव्रतर हो जाता है श्रीर फिर श्राकाश शत-शत तरंगों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें हम सूर्य, चन्द्र आदि नामों से पुकारते हैं।

''यदिदम् किञ्च जगत् सर्वम् प्राग एजति निःसतम्।"

"श्राणों के निस्पन्दन से ही सृष्टि का जन्म हुआ है।" 'एजति' शब्द पर आपको ध्यान देना चाहिए; क्योंकि वह 'एज्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है—स्पन्दन करना। नि:सृतम्—निकली है, यदिदम् किञ्च—जो कुळ भी यह ब्रह्माएड है।

यह सृष्टि-क्रम का थोड़ा सा श्राभास दिया गया है। इसमें श्रीर भी बहुत सी बारीकियाँ हैं। जैसे इस किया का संपूर्ण वर्णन-किस प्रकार पहिले आकाश उत्पन्न महत् से त्राकारा होता है, फिर उसमें से त्रान्य पदार्थ किस श्रीर प्राण की प्रकार उत्पन्न होता है और उसके कम्पन से वायु उत्पन्न होती है; पर इनमें से उत्पत्ति एक बात स्पष्टे है कि स्थूल की सूच्म से उत्पत्ति होती है। स्थूल प्रकृति वाह्य है और इसकी सबसे बाद में उत्पत्ति हुई है, इसके पहिले सूच्म प्रकृति थी। एक के ही दो रूप हो जाते हैं, जिनमें कोई समान ऐक्य दिखाई नहीं देता; पर उनमें प्राया की एकता है और आकाश की भो। क्या और भी किसी की एकता है ? क्या वे एक में मिल सकते हैं ? हमारा आधुनिक विश्वान यहाँ पर चुप रहता है। उसने इसकी कोई मोमांसा नहीं को है और यदि वह मीमासा करेगा तो वही **ड**पनिपदोंवाला मार्ग प्रह्या करने पड़ेगा। जिस प्रकार कि डसे इसारे प्राचीन ऋषियों ने 'प्राण' श्रीर 'श्राकाश' का तत्व आविष्कार किया था। दूसरी एकता उस निर्गुण सर्व-व्यापी की है, जिसका नाम 'महत्' है तथा जिसे पुरायों में चतुर्मुख ब्रह्मा कहा गया है। यहाँ पर उन दोनों का मिलन होता है। जो तुम्हारा 'मस्तिष्क' है, वह इसी महत् का एक चुद्रतम भाग है और सभी मस्तिष्कां के जोड़ को समष्टि कहते हैं।

पर श्रमी खोज पूरो नहीं हुई। यह और आगे बढ़ी। यहाँ पर, हम लोग छोटे परमागुओं के समान हैं, जिनकी समष्टि हो यह ब्रह्माण्ड है, पर जो कुछ व्यष्टि में हो रहा मन जड़ है है, हम विना किसी भय के श्रनुमान कर सकते हैं कि बाहर भी वैसा ही होता होगा। यदि अपने

मस्तिष्क की क्रियाओं के निराकरण करने की शक्ति हम में होती, तो शायद हम जान पाते कि उनमें भी वैसा ही हो रहा है, पर प्रश्त यह है कि यह मस्तिष्क है क्या ? वर्तमान समय में पाश्चात्य देशों में जब पदार्थ-विशान श्राशातीत उन्नति करता हुआ पुराने धर्मी के किले पर किले जीतता चला जाता है, वहाँ के लोगों की स्थिर रहने का स्थान नहीं मिलता, क्योंकि पदार्थ-विज्ञान ने प्रति पग पर मस्तिष्क श्रीर दिमारा को एक बतलाया है, जिससे **जन्हें वड़ी निराशा हुई है, पर इम भारतवासी तो यह रहस्य** सदा से जानते थे। हिन्दू वालक को सबसे पहिले यही सीखना होता था कि मस्तिष्क भौतिक प्रकृति का ही एक अधिक सूच्म रूप है। वाह्य शरीर तो स्थूल है, उसके भीतर सूच्म शरीर है। यह भी भीतिक है ; पर श्रधिक सूच्म है, पर 'श्रात्मा' फिर भी नहीं है। इस शब्द का मैं आप लोगों के लिए अंग्रेज़ी मे रूपान्तर न कहाँगा : क्योंकि इसका विचार यूरोप में है ही नहीं। इसका रूपान्तर हो ही नहीं सकता। अर्भन दार्शनिकों ने उसका रूपान्तर 'सेरफ़' शब्द से किया है; पर जब तक वह सर्व-मान्य न हो जावे. उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः उसे 'सेल्फ्र'

श्रादि चाहे जिन नामों से पुकारिये, है वह यही हमारी 'ग्रात्मा' स्थूल शरीर के पीछे यह श्रात्मा ही वास्तविक मनुष्य है। श्रात्मा ही स्थूल मस्तिष्क श्रात्मा से, अन्तःकरया से, (जो कि उसका विशेष नाम है) काम कराती है। श्रौर मस्तिष्क श्रन्तरिन्द्रियों के द्वारा हमारी बहिरिन्द्रियों से काम करता है। यह मन क्या है ? पाश्चात्य दाशीनिकों ने तो अभी कल ही जान पाया है कि आँखें ही देखने की वास्तविक इन्द्रियाँ नहीं हैं, वरन् इनके पीछे वे अन्तरिन्द्रियाँ हैं, जिनके नष्ट होने पर हमारे यदि इन्द्र के इन्द्रिया क्या हैं ? समान सहस्र आँखें भी हो फिर भी हम देख न सकेंगे। यहीं तो, तुम्हारा सारा दार्शनिक विचार ही यह सिद्धान्त मानकर आरम्भ होता है कि आँखों की दृष्टि सबी दृष्टि नहीं है। सबी दृष्टि तो मस्तिष्क की अन्तरिन्द्रियों की है। उन्हें आप को चाहें कहें; पर बात असली यह है कि हमारे नाक, कान, आँखें आदि हमारी वास्तविक इन्द्रियाँ नहीं हैं। सभी इन्द्रियों और मानस, घुद्धि, चित्त और खहङ्कारक को मिलाकर अँग्रेजी में mind कहते हैं। श्रतः यदि वर्तमान वैज्ञानिक तुमसे श्राकर कहता है कि मतुष्य का दिमाग ही मस्तिष्क है झौर इतनी इन्द्रियों से वना है, तो तुम उससे कह दी कि हमारे यहाँ के विद्वान यह इमेशा से ही जानते थे, हमारे धर्म का तो यह वर्ण परिचय मात्र है।

श्रन्छा, तो श्रव सममता यह है कि मानस, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार श्रादि का क्या अर्थ है। पहिले चित्त का श्रर्थ सममता चाहिये-चास्तव में यही श्रन्तःकरण का उपादान स्वरूप है। महत्का यही एक भाग है। मस्तिष्क श्रौर उसको सभी दशात्रों का बोध चित्त से होता है। मान लीजिये एक मील है, जो कि संध्या समय बिल्कुल ही शान्त है, उसमे एक छोटी सी भी लहर नहीं उठती। समिमये यही चित्त है। अब यदि उसमें कोई छोटा सा पत्थर फेंकता है, तो क्या होता है ? पहिले पानी में पत्थर लगने की किया होती है, फिर पानी में ही पत्थर के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, जो कि एक लहर का रूप ले लेती है। पहिले तो पानी में थोड़ा सा कम्पन होता है, फिर शीघ ही प्रति-क्रिया होती है, जो कि लहर वन जाती है। हमारा चित्त इसी भील के समान है और वाह्य पदार्थ उसमे फेके हुए पत्थरों के समान हैं। जैसे हो उसका इन्द्रियों द्वारा बाह्य पदार्थीं से संयोग होता है, वाहा पदार्थों को अन्दर ले जाने के लिये वहाँ इन्द्रियाँ जरूर होनी चाहिए। तब वहाँ स्पन्दन होता है, जिसका नाम मानस, संज्ञयात्मक अनिश्चित् है। इसके पश्चात् प्रतिक्रिया होती है जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है श्रीर इसी बुद्धि के साथ ही ऋहम् और वहिर्पदार्थ का ज्ञान साथ ही उत्पन्न होता है। मान लीजिये मेरे हाथ पर एक मच्छर वैठकर डँसता है। इन्द्रियों द्वारा चित्त मे उसके कारण थोड़ी सनसनी पहुँचती है श्रीर उसमे थोड़ा स्पन्दन होता है। हमारे मनो-विश्वान के मत

से उसी का नाम मन है। इसके अनन्तर ही प्रतिक्रिया होती है श्रीर शीघ्र ही इसका ज्ञान होता है कि मेरे हाथ पर एक मसा वैठा है, जिसे मुक्ते उड़ाना होगा। इसी प्रकार चित्त-रूपी भीत में पत्थर फेंके जाते हैं, अन्तर केवल इतना है कि भील में पत्थर वाहर से ही फेंके जाते हैं, चित्त में भीतर से भी फेंके जा सकते हैं। चित्त श्रीर उसके विभिन्न अवस्थाओं का नाम अन्तः करगा है।

पहले जो क़ब्र कहा गया है उससे आपको एक बात और समम लेनी चाहिए, जो घापको बाहैतवाद सममने में सहा-यता देगी। आपमें से बहुतों ने मोती देखे वस्तुज्ञान की रीति होंगे और बहुतों को मालूम भी होगा कि श्रीर श्रद्ध ववाद मोती किस प्रकार वनते हैं। सीप के मुँह में कोई बालू का क्या चला जाता है, जिससे उसके चदर में पीड़ा उत्पन्न होती है। सीप के शरीर में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वह बालू पर अपना रस गिरा देती है। वही इकट्टा और कठोर होकर मोती वन जाता है। यह ब्रह्माएड भी उसी मोती के समान है। उसके बनानेवाले हमी हैं। वाह्य संसार से हमारे चित्त में फेवल थपेड़ लगती है, जिससे उसमें प्रतिकिया होती है और जब बुद्धि कार्य करती है, तब हम उस बाह्य संसार को जान पाते हैं। इस प्रकार संसार का जो हमारे मस्तिष्क में प्रतिबिम्ब स्थिर होता है, उसे ही हम संसार सममते हैं। उसके आकार-प्रकार को हमारे मस्तिष्क ने ही निश्चित किया हैं। इसित्ये आजकल के वैक्षानिक दिनों में बाह्य संसार की, यथार्थता में कट्टर विश्वास करनेवालों की भी इसमें शङ्का न होगी कि यदि वहिर्जगत को हम 'क' नाम से पुकारते है, तो जो हम जानते हैं वह 'क' + मस्तिष्क है और इस झान क्रिया में मस्तिष्क-भाग इतना विशद है कि उसने समस्त 'क' को ढँक लिया है। पर 'क' सदा से श्रहात् और श्रज्ञेय है। इसलिये श्रज्ञात् श्रज्ञेय बाह्य संसार के विषय से जी कुछ इस जानते हैं, वह इमारे मस्तिष्क का ही गट्टा हुआ है। यही बात श्रान्तरिक संसार में हमारी 'छातमा' के विषय में भी है। श्रात्मा को जानने के लिए उसे मस्तिष्क द्वारा ही जानना होगा र्ज़ीर जो कुछ थोड़ा भी हम आत्मा के विषय में जानते हैं, वह श्रात्मा + मस्तिष्क है, अर्थात् यन के द्वारा आवृत, मन के द्वारा परियात या गठित आत्मा को ही हम जानते हैं। उस विपय को हम लोग फिर लेंगे; पर अभी इतना याद रखना चाहिये।

इसके बाद सममने की बात यह है। यह शरीर भौतिक प्रकृति की सतत बहती हुई घारा का नाम है। प्रतिक्तण हम उसमें कुछ-न-कुछ जोड़ते जाते हैं श्रीर प्रतिक्तण ही उसमें से कुछ-न-कुछ निकलता जाता है, जिस प्रकार की एक बहती हुई विशाल नदी में सैकड़ों मन पानी पल-पल में अपना स्थान बदलता रहता है। इस समस्त की एक बस्तु मानकर हम उसे 'नदी' का नाम देते हैं। पर वास्तव में नदी है क्या ? प्रतिक्तण तो पानी बदलता रहता है, तट बदलते रहते हैं, किनारे के कुद्दा, फल, फूल, परो सभी वदलते रहते हैं। फिर नदी कहाँ है? नदी इसी परिवर्तन-क्रम का नाम है, यही बात मन के सम्बन्ध में भी है, बौद्धों ने इसी क्रमिक परिवर्तन को लच्य करके इस महान चििषक विज्ञान वाद् मत की सृष्टि की। उसे ठीक ठीक सममना घ्रत्यन्त कठिन है पर जिसका निराकरण बौद्धों मे अत्यन्त तर्के और न्याय के साथ किया गया है। भारतवर्ष में ही विदान्त के कुछ भागों के विरोध में इसका जन्म हुआ था। इसका भी उत्तर देना था और इम देखेंगे किस प्रकार चििषक विशान इसका उत्तर केवल श्रद्धैत-वाद ही दे सका था। वाद ग्रौर हम बाद में यह भी देखेंगे किस प्रकार ऋदेत-श्रद्धेत-याद वाद के विषय में लोगो की विचित्र धारणा और भयान्वित विचारों के होते हुए भी अद्वैत-वाद ही संसार का मुक्ति-मार्ग है; क्योंकि न्याय घ्रोर तर्क के साथ संसार की समस्यात्रों का उत्तर उसीमें है। द्वेत-वाद आदि चपासना के लिए बहुत श्रच्छे हैं, मानव-हृदय को सन्तोष देते हैं, ष्पीर शायद त्रात्म-ज्ञान की उन्नति में भी थोड़ी-बहुत सहायता देते हैं ; पर यदि मनुष्य विचार निष्ठ श्रौर धर्म परायगा होना

चाहता है, तो उसके लिए संसार में अद्वैत-वाद ही एक गति है।
जो हो, हम पहले से देख चुके हैं कि मन भी देह की तरह
नदी के समान है, जो एक सिरे पर निरन्तर भरा करती है श्रोर दूसरे
सिरे पर खाली होती रहती है। तो वह एकता कहाँ है, जिसे हम
श्राहमा यहते हैं ? हम देखते हैं कि शरीर श्रीर मस्तिष्क में सतत

परिवर्तन होने पर भी हम में कुछ ऐसी बात है जो अपरिवर्तनीय है कई दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरगों, यदि किसी पहें या दीवाल या अन्य किसी वस्तु पर, जोकि परिवर्तन-शील न हों, गिरें, तभी वे एकता और सम्पूर्णता प्राप्त कर मक्ती हैं। इसी प्रकार वह स्थान कौनसा है, जहाँ पर मानव इन्द्रियों के केन्द्रीभूत होने से उसके सभी विचार एकता और सम्पूर्णता को प्राप्त होंगे ? यह स्थान मन तो हो नहीं सकता, क्योंकि मन भी परिवर्तन-

शील है। इसिलये कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये, श्रात्मा श्रचल को किन तो शरीर हो, न श्रात्मा, तथा जिसमें श्रीर श्रवड है कभी परिवर्तन नहोता हो श्रीर जिस पर हमारे सभी विचार श्रीर भाव एकतित होकर एकता श्रीर

सम्पूर्योता प्राप्त कर सकें। यही वस्तु वास्तव में मनुष्य की आत्मा है। यह देखते हुए कि सभी भौतिक प्रकृति, चाहे उसे तुम सूचम कहो, चाहे मस्तिष्क कहो, परिवर्तनशील है तथा स्थूल प्रकृति और यह बाह्य संसार उसके समन्न न्यापिक है, वह अपरिर्तनशील आत्मा किसी भौतिक पदार्थ की बनी हुई नहीं हो सकती। वह आत्मिक अर्थात् भौतिक नहीं है, वरन् अविनाशी और स्थिर है। इसके बाद एक और प्रश्न उठता है।

इस बाह्य संसार को किसने बनाया ? भौतिक प्रकृति को किसने जन्म दिया ? आदि प्रश्नों को, जो कि सृष्टि के सम्बन्ध मे उत्पन्न होते हैं, छोड़कर अब एक दूसरा प्रश्न है। सह्य को यहां सनुष्य की अन्तर्पकृति से जानना है और यह प्रश्न भी

डसी भॉति उठता है, जिस प्रकार कि ज्ञात्मा के विपय में प्रश्न उठा था। श्रगर यह मान लें कि प्रत्येक पुरुष में एक श्रविनाशी श्रौर स्थिर श्रात्मा है, यह भी स्त्रोकार करना पड़ेगा कि उन श्रात्माओं में विचार, भाव व सहानु-भूति की एकता होनी चाहिये। नहीं तो किस तरह मेरी आत्मा किस यंत्र के द्वारा किस प्रकार तुम्हारी श्रात्मा को प्रभावित कर सकती है ? मेरे हृदय में तुम्हारी श्रात्मा के विषय मे कोई भी भाव व विचार कैसे उत्पन्न होता है १ वह क्या है, जिसका सम्यन्ध हम दोनों की आत्माओं से है ? इसिलये एक ऐसी आत्मा मानने की वैज्ञानिक त्रावश्यकता है, जिसका सम्बन्ध सभी त्रात्मात्रों व प्रकृति से हो, एक ही श्रात्मा जो कि श्रसंख्य श्रात्माश्रो में श्रोत प्रोत भाव से न्याप्त हो, उनमें पारस्परिक सहानुभृति व प्रेम उत्पन्न करती हो छाँर एक परमात्मा से दूसरे के लिए कार्य कराती हो। यह सभी श्चात्माओं में व्याप्त विश्व का उपास्य देवता, परमात्मा है। जो सारे संसार के स्वामी हैं। साथ ही परिग्राम यह भी निकलता है कि स्रात्मा के स्थूल प्रकृति से बड़े न होने के कारण वह स्थूल प्रकृति के नियमों से वाध्य भी न होगी। हमारे प्राकृतिक नियम उस पर लागू न होंगे। इसलिये वह अविनाशी और स्थिर है।

> नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैन दहति पावकः। न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मास्तः॥

श्रन्छेचोऽयमदाह्योऽयमक्लेचोऽशोध्य एव च। नित्य. सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥

"आत्मा को शख काट नहीं सकते, श्रिप्त जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। श्रात्मा श्रदाह्य, श्रमेद्य और श्रशोष्य तथा स्थिर, श्रचल, सनातन व सर्वन्यापक है।" तब यह श्रात्मा क्या करती है १ गीता के श्रीर वेदान्त के भी श्रनुसार श्रात्मा विभु है तथा कित के श्रनुसार सर्व-न्यापी भी। निस्सन्देह भारतवर्ष मे ऐसे मत हैं, जिनके श्रनुसार यह श्रात्मा 'श्रग्तु' है, पर उनका तात्पर्य यह है कि प्रकट होने में ही वह 'श्रग्तु' है, उसकी वास्तविक प्रकृति तो 'विभु' है।

इसके साथ हो एक और विषय पर विचार करना होगा जो कि देखने में पहले कुछ अद्भुत प्रतीत होता है; पर है भारतवर्ष के लिये विलकुल ही स्वाभाविक। हमारे सभी धर्मों और सम्प्रदायों में वह विद्यमान है। इसलिये में आप लोगों से उस पर विशेष ध्यान देने और उसे याद रखने के लिये प्रार्थना करता हूँ। विचार यह है। पश्चिम के जिस भौतिक विकास-वाद (Evolution) के सिद्धान्त का जर्मन और अंग्रेज विद्वानों ने प्रचार किया है, उसके विषय में आप लोगों ने सुना होगा। उनका कथन है कि विभिन्न पशुओं के शरीर वास्तव मे एक हैं, एक ही नियमित कम के वे भिन्न-भिन्न रूप हैं। एक जुद्रतम

कीट से लेकर एक महान-से-महान मनुष्य तक सभी एक हैं।

एक दूसरे के रूप में बदलता जाता है श्रीर

प्राच्य श्रीर इस प्रकार ऊँचे चढते-चढते श्रांत में वह संपूर्णता

पार्चात्य विकास- प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ भी यह

वाद विचार था। योगी पातख्जिल कहतेहैं—"जात्यंतर

पारणाम ।" एक जाति का दूसरी जाति मे परिवर्तन (परिगाम) होता है। हमारे श्रौर पाश्चात्यों के विचार में फिर ऋन्तर कहाँ रहा ? "प्रकृत्यापूरात्।" प्रकृति के पूरे होने से। पारचात्य विद्वान कहते हैं कि जीवन-संप्राम में प्रति द्विनद्वता होने होड़ा-होडी से तथा नर-मादे के सम्बन्ध-विचार आदि से एक शरीर अपन कप बदलता है; पर यहाँ पर एक ऋौर भी सुन्दर विचार है, समस्या का एक श्रीर भी सुचार निराकरण है—"प्रकृत्यापूरात ।" इसका श्रर्थ क्या है ? हम यह मानते हैं कि एक ज्ञुद्रतम कीट में स्थित-जीव धीरे-धीरे उन्नति करता हुन्ना बुद्ध बनता है ; पर साथ ही हमें यह ,भी विश्वास है कि किसी मशोन से तुम यथेच्छ काम तब तक ,नहीं ले सकते, जब तक कि उसे तुम दूसरे सिरे पर न रक्लो। शांक का परिमाण एक ही रहेगा, रूप उसका चाहे जो हो। यदि शक्ति का कोई परिमाण तुम एक सिरे पर रखना चाहते हो, तो दूसरे सिरे पर भी तुम्हें शक्ति का वही परिमाया रखना होगा, रूप उनका चाहे जो हो। इसलिये यदि परिवर्तन-क्रम का एक सिरा बुद्ध है, तो दूसरा सिरा वह जुद्र-जीव अवश्य होगा। यदि

बुद्ध उसी जीव का सम्पूर्ण विकास पाया हुआ रूप है, तो वह जीव भी बुद्ध का अवि हसित रूप रहा होगा। यदि यह ब्रह्मांड अनन्त शक्ति का अकुटीकरण है, तो प्रलय की दशा में इसी शक्ति का वह अविकसित रूप रहा होगा। अन्यथा हो नहीं सकता। इसका परियाम यह निकलता है कि प्रत्येक आत्मा श्रनन्त है। उस छोटे-से-छोटे कृमि से लेकर, जोकि तुम्हारे पैरों के नीचे रेंगता है, बड़े-से-बड़े महात्मा तक—सभी में यह अनन्त-शक्ति, यह अनन्त पवित्रता और सब कुछ अनन्त है। भिन्नता केवल प्रकटित रूप मे है। कृमि उस शक्ति-की एक बहुत ही थोडी मात्रा को प्रकट करता है, तुम उससे अधिक, एक महात्मा तुम 'से भी अधिक। अन्तर वस इतना ही है। फिर भी है तो। पारुख़िल कहते हैं—''ततः चेत्रिकावत्।" "जिस प्रकार किसान खेत सींचता है।" अपने खेत को सींचने के लिए उसे एक जलाशय से पानी लाना है, जिसमे मान लीजिये एक बाँध वँधा है, जिसके कारण पानी खेत मे सम्पूर्ण वेग से नहीं आ सकता। जब उसे पानी की आवश्यकता होगो, तब उसे केवल उस बाँघ को हटा देना होगा और पानी खेत मे श्राकर भर जायगा। शक्ति बाहर से नहीं लाई गई, जलाशय में वह पहिले से ही थी। इसी प्रकार हम में से प्रत्येक के पीछे ऐसी ही अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता, चिदानन्द, श्रमर जीवन का विशाल सिन्धु भरा हुआ है, केवल इन शरीररूपी बाँधों के कारण हम अपनी सम्पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे ही हमारे शरीरों की स्थूलता छटती

जाती है स्रोर वे सूच्म होते जाते हैं, तमोगुगा रजोगुगा हो जाता है स्रोर रजोगुगा सतोगुगा हो जाता है, वेसे ही यह शक्ति, यह पवित्रता स्रोर भी स्वधिक प्रकट होती है। इसोलिए हमारे यहाँ खान-पान के विषय में इतना विचार किया गया है।

यह हो सकता है कि वास्तविक विचारों का लोप हो गया हो जैसे कि वाल-विवाह के विषय में, जो यद्यपि विषय के वाहर

है पर मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ। यदि फिर वाल विवाह का कभी समय मिला, तो इन वातों के वारे में भी मूल कारण मैं आपसे कुछ कहूँगा। वाल-विवाह के पीछे जो

विचार छिपे हुए हैं, श्राप सची सभ्यता उन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं, श्रन्यथा नहीं। समाज मे यदि स्त्री-पुरुपों को ष्प्रपनी पति-पत्नी चुनने की पूर्या स्वतन्त्रता दे दी जाय, उन्हें श्रपनी व्यांक्षेगत वासनात्रों को तृप्ति करने के लिए मैदान साफ मिले, तो सन्तान श्रवश्य ही दुष्टात्मा श्रीर निर्दय उत्पन्न होगी। देखो न प्रत्येक देश में मनुष्य ऐसे ही दुष्ट सन्तान को जन्म दे रहा है श्रोर उसीके साथ समाज की रन्ता के लिये पुलिस-दल की संख्या को भी वढा रहा है। इस प्रकार बुराई का नाश करने से कोई फल न होगा, वरन् किस तरह ये सब बराइयाँ दूर हों, यही एक बड़ी समस्या है। जब तक तुम समाज में रहते हो, तब तक तुम्हारे विवाह से में छौर समाज का प्रत्येक जन विना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। इसीतिए समाज को अवश्य अधिकार है कि वह तुम्हें आज्ञा दे

कि तुम किसके साथ विवाह करो और किसके साथ न करो। ऐसे [ही विचार बाल-विवाह के पीछे थे। इसोलिए लडके-लड़की की जन्म-पत्री श्रादि मिलाई जाती थी। मनु के श्रनुसार तो जो वच्चा कामेच्छा के तृप्त करने से उत्पन्न होता है, वह ष्ट्रार्य नहीं होता। सच्चा आर्य तो वह होता है, जिसका गर्भ मे श्राना व सृत्यु वेदों के हो श्रनुसार होती है। इस प्रकार की आर्य सन्तान अत्येक देश मे न्यूनातिन्यून संख्या मे उत्पन्न की जाती है और इसोलिए हम संसार में इतनी बुराई देखते हैं, जिसे कलियुग कहा जाता है, पर हम लोग यह सब श्रादशे खो चुके हैं। यही नहीं कि इन विचारों का हम भली-भाँति पालन नहीं कर सकते; उनमे से बहुतों का तो खींच खाँचकर हमने तमाशा वना डाला है। निस्संदेह हमारे माता-पिता आज वह नहीं हैं, जो कि पहिले थे। न समाज ही पहिले की भाँति सुशिचित और सभ्य है, न हमें एक दूसरे से वैसा प्रेम ही है फिर भी हमारा सिद्धान्त सच्चा है। यदि उसके अनुसार किया गया कार्य दोषपूर्ण है, एक बार यदि काम करने में हम से भूल हुई है, तो सिद्धान्त को क्यों छोड़ते हो ? एक वार फिर कार्य श्रारम्भ करो। इसी प्रकार खान-पान के भी विषय में समफो। सिद्धान्त के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही दोषपूर्ण श्रौर त्रुटियो से भरा हुआ है फिर भी इससे सिद्धान्त सत्य श्रौर श्रमर है। श्रपने कार्य को सुधार-सहित एक बार फिर आरंभ करो।

भारतवर्ष में सभी सम्प्रदाय वालों को 'श्रात्मा' के इस महान् तत्व पर विश्वास करना पड़ता है। श्रंतर केवल इतना है

कि द्वेतवादी कहते हैं कि आत्मा पाप-फर्म करने से संकुचित हो जाती है, उसकी शक्तियों और वास्तविक प्रकृति आत्मा की स्वतः में सङ्कोच होजाता है, अच्छे कर्म करने से वह सिद-पूर्णता में किर अपनी आदि-दशा को प्राप्त होतो है। 'प्रदेत-द्वेत और श्रद्धेत- वादो कहते हैं कि आत्मा कभी घटनी-बहती बादी एक मत हैं नहीं, अपर से ही वैसा प्रतीत होता है। सारा

अन्तर वस इतना ही है; पर सभी धर्मी का यह विखास है कि आत्मा की शक्तियाँ उसीके पास रहती हैं, श्राकाश से आकर उसमें कुछ टपक नहीं पड़ता। इस पर पिशेष रूप से तत्त्व करना चाहिये कि वेद inspired वाहर से भीतर में नहीं आये। वे भीतर से वाहर को आये हैं।प्रत्येक आत्मा 👫 रहनेवाले वे श्रमर धर्म हैं। एक देवना की श्रात्मा में और एक चीटी की श्रात्मा में वेद समान-रूप से हैं। चीटीं को केवल विकास पाकर कोई महातमा व ऋपि ही वतना है कि वेद, वे श्रमर धर्म, श्रपने श्राप प्रकट हो जॉयरो । झान का यह एक महान् सिद्धान्त है कि हमारी शक्ति सदा हमारी ही थी, हमारा मोचा हमारे ही भीतर था। चाहे कहो कि आत्मा संकु-चित हो जाती है, चाहे कहो कि उस पर माया का पर्दा पड़ जाता है, कोई विशेष अन्तर नहीं पडता। मुख्य बात एक ही है छौर छापको उसमें विश्वास करना चाहिये, विश्वास करना चाहिये कि जो कुछ एक बुद्ध के लिये संभव है वही एक छोटे-से-छोटे पुरुष के लिये भी संभव है। यही हिन्दुओं का 'छात्मा' का सिद्धान्त है।

किन्तु यहीं पर एक विकट युद्ध वौद्धों से आरम्भ होता है। वे शरीर को भौतिक प्रकृति की सतत बहती हुई धारा बताते हैं तथा उसी तरह मन को भी हमारी ही भाँति निराकरण करते हैं। 'श्रात्मा' के विषय में वे कहते हैं कि इसका श्रस्तित्व स्वीकार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। एक सगुगा पदार्थ की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है। हम कहते हैं केवल गुर्यों को ही मानो। जहाँ एक कारण मानने से त्रात्मा त्रीर ईश्वर काम चल सकता है, वहाँ दो की मानना के सम्बन्ध में न्याय-विरुद्ध है। इसी प्रकार युद्ध होता रहा वौदों की सम्मति छोर जातमा के विषय में जितने सिद्धान्त थे, सभी पर बौद्धों ने विजय पाई। जो आत्मा के सिद्धान्त को माननेवाले थे कि हममें तुममें सभी में आत्मा है, को कि शरीर और मन दोनों से भिन्न है, अब उनमें खलबली पड़ गई। श्रभी तक हम देख चुके हैं कि द्वैतवाद ठीक उतरता चला छाया है, क्योंकि एक शरीर है, उसके बाद सूदम मन, उसके वाद आत्मा और इन सब आत्माओं में व्याप्त एक परमात्मा है कठिनाई श्रब यहाँ पड़ती है कि श्रात्मा श्रीर परमात्मा दोनों ऐसे माने हुए पदार्थ हैं, जिनके शरीर छीर मन गुगों के समान हैं। किसी ने इस पदार्थ को देखा तो है नहीं, न उसकी कल्पना ही की जा सकी है, फिर उसके बारे में सोच-विचार करने का क्या फल होगा ? चिषाक विज्ञानवादी होकर यह क्यों न कहा जाय कि मानसिक तरंगों के अतिरिक्त और

िस्सीं वस्तु का श्रास्तित्व नहीं है। परिवर्तन की एक दशा का दूसरी से कोई सम्बन्ध नहीं। सागर की लहरों के समान वे एक दूसरी का श्रनुसरण करती हैं, पर कभी एकता व सम्पूर्णता नहीं प्राप्त करतीं। मनुष्य इसी प्रकार की तरङ्गों का श्रनुक्रमण् है, एक चली जाती है, तो दूसरी उसका श्रनुसरण करती है श्रोर जब इस क्रम का श्रन्त हो जाता है, उस दशा का ही नाम निर्वाण्है। श्राप लोगों ने देखा है कि लोग इस सम्बन्ध में विलक्कल चुप हैं।

द्वैतवाद का यहाँ कोई तर्क नहीं चलता, न द्वैतवादी ईश्वर ही यहाँ अपनी जगह पर खडा रह सकता है। द्वेतवादी ईश्वर सर्वे-च्यापी होने के साथ ही विना हाथों के वनाता है श्रीर बिना पैरों के चलता है। जैसे कुम्हार घट बनाता है, उसी भॉति वह ब्रह्माड को बनाता है। बौद्ध कहता है कि यदि ईश्वर ऐसा ही है, तो वह उसकी उपासना करने के वजाय उससे युद्ध करेगा। संसार दारूगा दुःखो से भरा हुआ है स्रोर यदि यह कार्य ईश्वर का किया हुआ है, तो वह स्रवश्य उसके विरुद्ध उठ खड़ा होगा। इसके साथ ही, जैसा कि आप सभी को विद्ति होगा, ऐसे ईश्वर भी कल्पना तक छौर न्याय के विरुद्ध है, ऐसा ईश्वर असंभव है। चाियक विज्ञान वादियों की भाँति हमे इस सृष्टि के दोपों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, पर द्वेत-वादियों के व्यक्तिगत ईश्वर का ढेर हो गया। तुम्हारा तो कहना है कि हमे केवल सत्य चाहिए। ''सत्यमेव जयते नानृतम्।" मुण्डक ३।१।६

सत्य की ही विजय होती है, असल को नहीं। सल द्वारा ही तुम देवयान मार्ग को पा सकते हो। सभी पहिले सत्य के भएडे का उड़ा कर चले थे, पर केवल कमज़ीर मनुष्यों को पददलित करने के लिए। द्वेतवादो ईश्वर के। लिए हुए और अपने को वड़ा ज्ञानी सममते हुए तुम एक गरीव मृति-पूजा करने वाले से मताड़ने लगे। तुमने सोचा कि हमीं को सत्य ज्ञान मिला है, इस श्रज्ञानो का नाश कर देना चाहिए ; पर यदि वह लीट पड़ा घोर तुम्हारे ही ईश्वर, तुम्हारे उस काल्पनिक आदर्श को उसने खिन्न-भिन्न कर डाला, ती फिर तुम कहाँ रहे ? या तो तुम कहने लगे कि हमें 'फेय' है, विश्वास है या सदा के कमजोर मनुष्यों की भाँति अपने विरोधियों से पुकारने लगे - "तुम लोग नास्तिक हो!" जब हारने लगे, तब नास्तिकता की गुहार मचाने लगे। यदि तुम तर्क और न्याय पर रहते हो. तो हढ़नापूर्वक उन्हीं पर स्थिर रही और यदि विश्वास पर रहते हो, तो अपनी भाँति दूसरे को भी अपने विश्वास पर स्थिर रहने दो। तुम ईश्वर की सत्ता कैसे सिद्ध कर सकते हो ? उसकी सत्ता खएडन करना इससे कहीं अधिक सरल है ? उनकी सत्ता सिद्ध करने के लिए कोई भी प्रमाग नहीं, उसका खएडन करने के लिए श्रवश्य प्रमारा है। श्रमना ईश्वर, उसकी संगुराता एक हो पदार्थ की वनी हुई भिन्न-भिन्न असंख्य आत्माएँ—इन सवके सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास क्या प्रमागा हैं ? आप दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं ? शरीर से तो नहीं ; क्यों कि आप त्राज वौद्धों से भी भलीभाँति जानते हैं कि शायद जो प्रकृति-

भाग श्रभी सूर्य में रहा होगा, वही ज्ञाया में आपके शरीर में मिल जायगा ऋौर थोडी देर मे वही जाकर पौधों में मिल जायगा। फिर महाशयजी, प्रापका व्यक्तित्व कहाँ रहता है ⁹ यहीं,वात मन के संबन्ध भी है। रात में तुम्हारा एक विचार है, सवेरे दूसरा। जैसा तुम वचपन में सोचते थे, वैसा अब नहीं सोचते श्रीर जैसा कोई वृद्ध-पुरुष श्रव सोचता है, वैसा उसने श्रपनी युवावस्था में न सोचा था। फिर तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ है ? यह न कही कि तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारी ज्ञान-शक्ति, तुम्हारे ऋहङ्कार में है, क्योंकि यह बहुत ही संकुचित है। मैं अभी तुम से वात-चीत कर रहा हूँ और मेरी इन्द्रियाँ सब अपना काम भी किये जाती हैं; पर मुक्ते इसका श्वान नहीं है। यदि ज्ञान ही जीवन का चिह्न है, तब तो इन्द्रियाँ हैं ही नहीं, क्योंकि मुक्ते उनके कार्य का ज्ञान नहीं होता। फिर श्रापश्रपना न्यक्ति विशेष ईश्वर लेकर कहाँ रहोगे ? ऐसे ईश्वर को आप किस प्रकार प्रमाणित कर सकेंगे।

बौद्ध फिर खड़े होकर वोले कि ऐसा ईश्वर तर्क और न्याय के ही विरुद्ध नहीं है, उसकी उपासना करना पाप है। मनुष्य कायर होकर दूसरे के सामने सहायता के लिए गिडगिडाता है। कोई भी उसकी इस प्रकार की सहायता नहीं कर सकता। यह देखों संसार है, मनुष्य ने उसे बनाया है। फिर एक कल्पित ईश्वर की उपासना क्यों करते हो, जिसे न किसी ने देखा-सुना है, न जिससे किसी ने सहायता पाई है। फिर जान-बूमकर कायर क्यों वनते हो ? कुत्ते के समान इस कल्पित व्यक्ति के सामने जाकर तुम नाक

रगड़ते हो श्रीर कहते हो—"हम बड़े ही कमज़ोर हैं, बड़े ही अपवित्र हैं। संसार मे पिततों के सिरतान हमीं हैं।" अपनी सन्तान के सन्मुख रखने को सबसे सुन्दर तुम्हे यही कायरता का श्रादर्श मिला है ? इस प्रकार तुम एक मिथ्या कल्पना में ही विश्वास नहीं करते ; वरन् श्रपनी सन्तान मे घोर बुराई को .जन्म दे महत् पाप के भागी होते हो। याद रक्खो, यह संसार इच्डा-शक्ति पर निर्भर है । जैसा तुम अपने मन में सोचते हो, उसीमे तुम विश्वास करते हो। बुद्ध के यह प्राय: पहिले ही शब्द थे—"जैसा तुम सोचते हो, वैसे तुम हो, जैसा तुम सोचोगे, वैसे तुम होगे।" यदि यह सच है तो यह मत सीखो कि हम कुछ नहीं हैं और जब तक आकारा मे वैठा हुआ ईश्वर हमारी सहायता न करेगा, तब तक हम कुछ. नहीं कर सकते। इसका परिगाम यही होगा कि तुम दिन पर दिन और भी कमजोर होते जाओगे। तुम ईश्वर से कहोगे-"हे ईरवर ! हम व<u>ह</u>त अपवित्र हैं, तू हमे पवित्र कर !" फल यह होगा कि तुम और भी अपवित्र होगे, और भी पापों में लिप्त होगे। चौद्ध कहते हैं कि जितनी बुराइयाँ तुम किसी समाज में देखते हो, उनमे से ६० फ़ीसदी इसी व्यक्तिगत ईरवर की उपासना के कारण होती है। इस सुन्दर, इस अनुपम जीवन की सार्थकता कुत्ता वनकर दूसरे के सामने दुम हिलाने में ही है! कैसी जधन्यता है! बौद्ध वैष्णाव से कहता है—यदि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और ध्येय वैक्कुएठ जाना और वहाँ अनन्त काल तक हाथ वॉधे इंश्वर के नामने गड़ा रहना ही है, तो इससे तो आत्महत्या फरके मर जाना ही श्राधिक श्रेयकर होगा। बोंड यह भी कह सकता है कि इमीसे बचने के लिये उसने निर्वाग बनाया है।

में आप लोगों के ठीक बोहों की तरह ये वानें कह रहा हूँ, जिससे आपको दोनों पत्तों के विचारों का पूर्ण ज्ञान होजावे। श्राज-कल कहा जाता है कि अद्वेनवाद के द्वारा लोग दुर्नीति पराय हो जाते हैं। इसीलिये दूसरे पत्त को क्या फहना है, वडी श्राप लोगों को बतला रहा हूँ। मुक्ते दोनों पन्तों की निर्भीक्ता पूर्वक कहना होगा। हम देख चुके हैं कि इम सृष्टि को बनानेवाला व्यक्तिगत ईरवर सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रान कोई वद्या भी क्या ऐसे ईश्वर मे विश्वास करेगा ? एक कुम्हार घडा बनाता है, इसिलये परमेश्वर भी यह संसार बनाता है—यदि ऐसा है, तब तो कुन्हार भी परमेश्वर है और यदि कोई कहे कि ईश्वर विना सिर पैर श्रौर हाथों के रचना करता है, तो उसे तुम वेशक पागलखाने के जा सकते हो। श्राधुनिक विज्ञान का दूसरा चैलेख यह है— ''श्रपने व्यक्तिगत ईश्वर से, जिसके सामने तुमने जन्म भर चिल्लाये हो, क्या कभी कोई सहायता पाई है ?" वैशानिक यह सिद्ध कर देंगे कि रोने-गिड़गिड़ाने में तुमने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की। जो कुछ सहांयता मिली भी, उसे तुम विना रोये-गिड-गिड़ाये श्रपने प्रयह्नों से स्वयं ही उपार्जन कर सकते थे। इस च्यिक्तिगत ईश्वर के विचार के साथ ही अत्याचार और धर्म-

गुरुओं का भी जन्म होता है। जहाँ भी यह विचार रहा है, वहाँ धर्म-गुरु और अत्याचार भी अवश्य रहे हैं। बौद्ध कहते हैं, जब तक तुम श्रवने मिथ्या सिद्धान्त का ही समूल नाश न कर दोगे, तव तक इस श्रत्याचार का श्रन्त नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य सोचेंगे कि उन्हें अपने से एक अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से याचना करनी पड़ेगी, तब तक धर्मगुरु भी रहेंगे, गरीब श्रादमियों श्रीर ईश्वर के बीच में वे दलाली करने के लिए सदा तैयार रहेंगे खौर इसलिये अपने लिये विशेष अधिकार भी माँगेंगे। तुम ब्राह्मण जाति का समूल नाश करके सकते हो पर यह विशेष रूप याद रक्खों, वह स्वयं ही उसके स्थान में धमेंगुरु वन जायगा और पहलेवाले में तो थोडी द्या भी थी, यह विल्कुल ही निर्देय श्रयाचारी होगा। यदि किसी भिखारी को थोडा सा धन मिल जाता है, तो वह सारे संसार को कुछ नहीं गिनता। इसिंखिये जन्न तक न्यक्तिगत-ईश्वर की उपासना रहेगी तब तक यह धर्म-गुरुओं का सम्प्रदाय भी रहेगा श्रीर तब तक समाज में उच्च भाव पैदा नहीं हो सकते । धर्म-गुरुश्रीर श्रत्याचर हमेशा कन्धे से कन्धा मिलाकर चलेंगे, फिर इनकी कल्पना -किसने की ? पुराने जमाने में कुछ सबल पुरुषों ने शेप निर्वेल पुरुषों को अपने वश मे कर लिया और उनसे कहा-"तुम हमारा कहना न मानोगे, तो हम तुम्हें निर्मूल कर देंगे।" संचेप में इसी प्रकार व्यक्ति विशेष ईश्वर की कल्पना हुई थी, इसका श्रीर कोई करण नहीं। "सभयम् वन्त्रमुचतम्।"

एक वज्र धारण करने वाला पुरुष जो था छाज्ञा न मानता था **उसोका नारा कर देना था। इसके बाद वौद्ध कहता हैं** कि यहाँ तक तो तुम युक्तियुक्त कहते हो कि हमारी वर्तमान दशा हमारे पूर्व-कर्म का फल है। तुम सभी विश्वास करते हो कि श्रात्मा श्रनादि श्रौर श्रनन्त है, श्रात्माएँ श्रसंख्य हैं, हमें पूर्व-कर्म का इस जन्म मे फल मिलता है। यह सब तो ठीक है, क्योंकि विना कारण के कार्य नहीं हो सकता, भूत-कर्म का फल वर्तमान में मिलता है और वर्तमान-कर्म का भविष्य मे। हिन्दू कहता है कि कर्म जड है न कि चैतन्य इसलिए इस कर्म का फल देने के लिए किसी चैतन्य की आवश्यकता है, पर क्या पौधे की वढाने के लिए भी चैतन्य की जरूरत होती है ? यदि मैं बीज दो रर चसे पानी से सीचू, तब तो उसके बढने में किसी चैतन्य की श्रावश्यकता नहीं पड़नी। वृत्त श्रपने ही श्राप बढ़ता है। तुम कह सकते हो, उसमें कुछ चैतन्य पहले से ही था; पर श्रात्मा भी तो चैतन्य है श्रोर चैतन्य का क्या करना है ? यदि श्राहमा चैतन्य है, तो बौद्धों के विरुद्ध आत्मा मे विश्वास करने वाले जैनों के कथनानुसार, ईश्वर में विश्वास करने की क्या आवश्यकता है ? हे हैंन-वादी अब आप की युक्ति कहा है १ आप की नीति की बुनियाद कहाँ है १ और अब तुम कहते हो कि अद्वेत-वाद से पाप वढ़ा है, तब द्वैत-वादियों के कारनामों पर भी तो दृष्टि-पात करो, हिन्दुस्तान की कचहरियों की कितनी इन लोगों से / श्रामद्नी हुई है। यदि देश में बीस हज़ार श्रद्धेत-वादी बदमारा', हैं, तो द्वैतवादी वदमाश भी बीस हजार से कम नहीं हैं। यदि वास्तव में देखा जाय तो, द्वैतवादी ही वादमाश ज्यादा होंगे, क्योंकि अद्वैतवाद को सममने के लिए अधिक अच्छा दिमाग चाहिए, जिसे भय और लोभ सहसा दवा न सकेगा। अब किसका सहारा लोगे ? बौद्ध के पञ्जो से कोई छुटकारा नहीं। तुम वेदों का प्रमाया दो, उनमें उसे विश्वास नहीं। वह कहेगा—"हमारे त्रिपिटक कहते हैं, नहीं और उनका भी न आदि है न अन्त। स्वयं युद्ध ने भी उन्हें नहीं वनाया, क्यों कि वह केवल उनका पाठ करते थे। त्रिपिटक रार्वकालीन हैं। वौद्ध यह भी कहते हैं कि तुम्हारे वेद भूठे हैं, हमारे ही सच्चे हैं। तुम्हारे वेद आह्ययों की कल्पना है; इसलिए हटाओं उन्हें दूर!" अब वताओं किघर से भाग कर बचोगे ?

बौद्धों के युक्ति जाल को काट फेंकने का ख्याय बतलाया जाता है उनका पहला मगड़ा यही लो कि पदार्थ और गुगा भिन्न-भिन्न हैं, अद्वेतवादी कहता है, नहीं हैं। पदार्थ और गुगा भिन्न नहीं हैं। तुम्हे पुराना उदाहरण याद होगा कि श्रद्धेतवाद के किस प्रकार भ्रमवश रस्सी साँप समम्ती जाती द्वारा बौद्धमत है और जब साँप दिख जाता है, तब रस्सी कहीं श्रीर द्वेतमत नहीं रहती। पदार्थ और गुगा का मेद विचारक का सामंजस्य के मस्तिष्क में ही होता है, वास्तव मे नहीं। यदि तुम साधारण मनुष्य हो, तो तुम पदार्थ

देखते हो ख्रीर यदि बड़े योगी हो तो केवल गुया, पर दोनों ही

एक साथ तुम नहीं देख सकते। इसलिए बौद्ध जी, श्रापका पदार्थ श्रौर गुरा का भगड़ा मानसिक भूल-भुलैयां भर था, वास्तविक नहीं, पर यदि पदार्थ निर्गुया है, तो वह केवल एक ही हो सकता है। यदि श्रात्मा पर से गुर्गों की हटा दो, तो दो श्रात्माएँ न रहेंगी , क्योंकि श्रात्माओं की भिन्नता गुर्यों के ही कारगा होती है। गुर्यों के ही द्वारा तो तुम एक आत्मा को दूसरी आत्मा से भिन्न करके मानते हो, गुगा तो वास्तव में हमारे मस्तिष्क में ही होते हैं, श्रात्मा मे नहीं। जब गुगा न रहेगे, तब दो श्रात्माएँ भी न होंगी। श्रतएन श्रात्मा एक ही है, तुम्हारे परमात्मा की कोई स्नावश्यकता नहीं। यह स्नात्मा ही सब कुछ है। यही परमात्मा है, यही जीवात्मा भी । श्रौर सांख्य श्रादि द्वैतवाद जो आतमा को विभु वताते हैं, सो दो अनन्त फैसे हो सकते हैं ? यह आत्मा ही अनन्त श्रोर सर्व-ज्यापी है, श्रान्य सव इसी के नाना रूप हैं।

इस उत्तर से तो वौद्ध जी रुक गए; पर श्राह्मैतवाद वौद्ध को चुप करके ही नहीं रुक्ता। अन्य कमजोर वादों की भाँति श्राह्मैतवाद दूसरों को श्रालोचना करके ही चुप नहीं हो जाता। उसके अपने सिद्धान्त भी हैं। श्राह्मैनवादी, जब कोई उसके वहुत निकट श्रा जाता है, तो उसे थोड़ा पछाड भर देता है और फिर अपने स्थान पर श्राजातां है। एक मात्र श्राह्मैतवादी ही ऐसा है, जो कि श्रालोचना करके चुप नहीं रहता, श्रपनी पुस्तकें ही नहीं दिखाता, वरन श्रपने सिद्धान्तों को भी वताता है।

श्रन्छा तो तुम कहते हो यह ब्रह्मायड घूमता है। न्यप्टि प्रत्येक वस्तु घूमतो है। तुम घूम रहे हो, यह मेज घूम रही है, गति सर्व हो रही हैं इसी से इसका नाम "संसार" है। (सृ धातु का अर्थ घूमना है) सतत घूमने से उनका नाम "अगत्" है। (गम् धातु किप जगत् श्रविराम गति!) इसलिए इस जगत् में कोई एक व्यक्तित्व हो नहीं सकता। व्यक्तित्व उसका होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन-शील व्यक्तित्व कैसा ? यह दोनों शब्द तो विरोधी हैं। इस जगत में, हमारे इस छोटे से संसार में, कोई भी व्यक्तित्व नहीं। विचार श्रीर भाव, मन श्रीर शरीर, पशु-पत्ती सभी हर समय परिवर्तन की दशा में रहते हैं। जो हो तुम समस्त ब्रह्माएड को समष्टि रूप में लो, तो क्या यह भी घूम सकता है, क्या इसमें भी परिवर्तन हो सकता है ? कदापि नहीं । गति का ज्ञान तभी होता है, जब पास भी वस्त्र की गति या तो कम हो या हो ही नहीं। इसलिये सारा त्रह्माण्ड स्थिर श्रीर श्रपरिवर्तनशील है। इसलिए तुम एक त्यक्ति तभी होगे जविक सारे ब्रह्माएड में मिल जाश्रोगे जबिक "मैं ही ब्रह्माएड हुँगा"। इसीलिये वेदान्ती कहता है कि जब तक दंद-भाव रहेगा तव तक भय का अन्त नहोगा। जब दूसरे का भेद-ज्ञान तप्ट हो जाता है श्रीर एक ही एक रह जाता है तभी मृत्यु का नाश ोता है। मृत्यु, संसार कुछ नहीं रहता। इसलिये ख्रद्वैतवादी कहता है—"जब तक तुम अपने आपको संसार से भिन्न समभते हो, त्व तक तुम्हारा कोई व्यक्तित्व नहीं । तुम तभी श्रपना व्यक्तित्व-

हास करोगे, जब ब्रह्माएड में सिलकर एक हो जाश्रोगे।" सम्पूर्ण में मिलकर ही तुम श्रमरता प्राप्तकरोगे। जन तुम ब्रह्माएड हो जाश्रोगे, तभी तुम निर्भय श्रीर श्रविनाशी भी होगे। जिसे तुम ईश्वर कहते हो, वह यह ब्रह्माएड ही है, वह सम्पूर्ण है, वही तुम भी हो। इस एक सम्पूर्ण ब्रह्माएड को साधारण स्थिति के हमारे से मस्तिष्क वाले सूर्य, चन्द्र, नच्चत्र श्रादि नाना रूपों में देखते हैं। जिन्होंने हमसे श्रीर श्रच्छे फर्म किए हैं, मरने पर वे इसे स्वर्ग, इन्द्र श्रादि के रूप में देखते हैं, जो इनसे भी ऊँचे होते हैं वे इसे ब्रह्म-लोक करके देखते हैं, पर जो सम्पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, वे न मृत्युलोक देखते हैं, न स्वर्ग-लोक, न ब्रह्म-लोक। तब तो इस ब्रह्माएड का ही लोप हो जाता है श्रीर केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है।

क्या हम इस ब्रह्म को जान सकते हैं ? संहिता में अनन्त-चित्रण का वर्णन मैं आपसे कर चुका हूँ। यहां पर दूसरे अनन्त का वर्णन है। पहिला अनन्त भौतिक प्रकृति का ब्रह्म को जाना जा था, यह अनन्त आत्मा का है। पहिले सीधी सकता है वा नहीं ? भाषा में उसका वर्णन कर दिया गया था; पर इसबार जब उस तरह काम न चला; तो नेति-नेति का आश्रय लेना पड़ा। यह ब्रह्मायड हम देखते हैं, इसे ब्रह्म मानते हुए भी क्या हम उसे मान सकते हैं ? नहीं, नहीं, आप इस एक बात को भली-भाँति समम रक्खें। बार-बार आपके हृदय में यह प्रश्न उठेगा कि यदि यह ब्रह्महै, तो हम उसे कैसे जान सकते हैं ?

"विद्यातारम् केन विमानीयात्।" हे मैर्त्रेयी, जानने वाले को किस प्रकार जाना जा सकता है ? आँखे सब कुछ देखती हैं; पर क्या वे श्रपने श्रापको भी देख सकती हैं ? नहीं, यदि वे देख ली जायँ, तो उनका महत्व ही कम हो जाय। हे आर्य सन्तानो, तुम इसतत्व को याद रक्लो ; क्योंकि इसतत्व के भीतर एक वडा रहस्य छिपा हुआ है। तुम्हें आर्कपण करनेवाले सभी पाश्चात्य विचारों की नींव यही है कि इन्द्रियों के झान की अपेक्षा ऊँचे झान नहीं है। हमारे वेदों में कहा गया है कि इन्द्रियों का ज्ञान ज्ञेच वस्तु से भी तुच्छ होता है क्योंकि वह सदा परिभित्त होता है। जब तुम किसी वस्त को जानना चाहते हो, तो तुम्हारे मन के कारण वह तुरन्त परिमित होजाती है। पहले कहे हुए दृष्टान्त में यह कहा गया है कि किस प्रकार सीप से मोती बनता है। इस उदाहरण पर विचार करो श्रीर देखो किस प्रकार ज्ञान परिमित है। एक वस्तु को तुम जान पाते हो, पर पूर्णतया नहीं। सभी ज्ञान के निपय में यह बात घटित होती है। तब क्या अनन्त को तुम जान सकते हो ? हमारी ऋात्माओं तथा समस्त विश्व में स्थित उस निर्गुण साची को जो कि सभी ज्ञान का तत्व है, क्या तुम जान सकते हो ? उस निःसीम को तुम किन सीमात्रों से बाँघ सकते हो ?

जो कुछ देखते हो, वे सभी वस्तुएँ, यह सारा ब्रह्माएड ही अनन्त की जानने की निष्फल चेष्टा हैं। यह अनन्त आत्मा ही मानों छोटे-से-छोटे कीट से लेकर बड़े-से-बड़े देवता तक समस्त प्राची-रूपी द्र्पणों में अपना प्रतिबिम्ब देखना चाहती है श्रीर फिर भी उन्हें कम पाती है, यहाँ तक कि मानव वैराग्य का मूल शरीर में उसे इस बात का ज्ञान होता है कि तत्व यह सब ससीम श्रीर सान्त हैं। सान्त में श्रनन्त का प्रदर्शन नहीं हो सकता। इसके बाद पीछे लौटना श्रारम्भ होता है। इसी का नाम वैराग्य है, पर इन्द्रिशों को छोड़ फिर इंद्रियों के पास न चलो। सभी सुख श्रीर सभी धर्म का मूल-मंत्र यह वैराग्य ही है, क्योंकि याद रक्खो, इस स्टिष्ट का श्रारंभ ही तपस्या से हुश्रा है। जैसे ही तुम्हे श्रिधकाविक वैराग्य होता जायगा, वैसे ही सभी रूपों का लोप होता जायगा श्रीर श्रन्त में जो तुम हो वही रह जाश्रोगे। इसी का नाम मोचा है।

इस विचार को हमे भली-भाँति समक्त लेना चाहिये।
"विज्ञातारम् केन विजानीयात्।" बृहद्ग० २।४।१८ जाननेशाले
को किस प्रकार जाना जाय १ ज्ञाता को कभी जाना नहीं जा
सकता क्योंकि यदि वह जान लिया जायगा, तो जानने
वाला न रहेगा। द्र्मेया में तुम जिन आँखों को देखते हो वे
तुम्हारी वास्तविक आँखें नहीं, वरन् उनका प्रतिविम्च भर हैं
इसलिये यह सर्व-व्यापी और अनन्त आत्मा जो कि तुम हो
यदि केवल साल्ती है, तो क्या फायदा हुआ १ हमारी भाँति
संसार में रहकर वह उसका मुख-भोग नहीं कर सकती। लोगं
की समक्त में नहीं आता कि साल्ती मुख का अनुभव कैहं

कर सकता है। "हिन्दुओ! तुम इस मिथ्या सिद्धान्त को मानकर विल्कुल निकम्मे हो गए हो।" यह वात सभी लोग कहते हैं इसका उत्तर यह है कि पहले सुख का सचा श्रनुसव तो साच्ती ही कर सकता है। यदि कहीं क़ुरती हो, तो किसे अधिक आनंद आवेगा, देखनेवालों को या लडनेवालों को ? जीवन में जितना ही अधिक तुम किसी वस्तु को साची होकर देखोगे, उतना हो अधिक तुम उसका आनन्द के सकोगे। इसी ें का नाम प्रकृत श्रानन्द है, इसिलए श्रनन्त श्रानन्द तुम तभी पा सकोगे, जब सान्ती-रूप में इस सभी ब्रह्माएड को देखोगे, तभी तुम मुक्त पुरुप होंगे। जो सान्ती स्वरूप है वही निष्काम भाव से स्पर्श जाने की किसी कामना के विना कीर्ति-अपकीर्ति की इच्छा से काय्य कर सकता है। साची को ही वास्तविक आनन्द मिलता है, अन्य को नहीं।

"श्रद्धैतवाद के नैतिक भाग की श्रालोचना दरने में दार्शनिक श्रार नैतिक भाग के वीच एक धार विषय श्रा जाता है वह है माया वाद । श्रद्धैतवाद के अन्तर्गत एक एक विषय को को सममने श्रीर सममाने के लिए महीने श्रीर वर्ष चाहिए। अतः यदि यहाँ में उनका संत्रेप मे ही वर्णन करूँ तो, श्राप लोग मुमे समा करेंगे। माया के सिद्धांत को सममने में सदैव कठिनता पड़ी है। संत्रेप मे मैं श्रापको बताता हूँ कि माया का वास्तव में कोई मत का सिद्धांत नहीं है। माया देश, काल श्रीर निमित्त के तीन विचारों का समुचय है; श्रीर भी घटाकर केवल नामरूप रह जाता है। मान लोशिए कि मागर में एक लहर बाई है। लहर मागर से फेबल नाम और रूप में ही शिन्न है श्रीर यह नाम रूप माया-वाद लहर से भित्र नहीं किए जा सकते। अब लहर चाहे पानी में मिल जावे; पर पानी उनना ही रहिगा। यदापि श्रव लहर का नाम रूप नहीं रहा। इसी प्रकार यह माया भी हममें, तुममें, पशुत्रों श्रीर पिहार्थों में, मनुष्यों श्रीर देवनार्थों में श्रन्तर डालती है। इस माया के ही कारण श्रातमा श्रमनन नाम रूप वाले पदार्थों में विभक्त दिखाई देनी है। यहि नाम और रूप का विचार तुम छोड दो, तो तुम जो मरा थे, वही रह जाकोगे। इसी को माया कहते हैं। फिर देग्ये, यह कोई मत का सिद्धान्त नहीं, वरन् जगत की घटनाओं का स्वरूप वर्शन मात्र है।

यथार्थवादी कहता है कि इस संसार का फरिसत्व हैं। वह
ध्यज्ञानी बच्चे की तरह कहता है कि इस मेज का एक अपना
आरितत्व है जिसका संसार की किसी वस्तु से
वस्तुओं केजानने सम्बन्ध नहीं तथा यदि यह सारा संसार नष्ट हो
की तीन सीढिया जावे, तो किर भी यह रहेगी। थोड़े ही ज्ञान
से पता चल जाता है कि यह भूल है। इस
भौतिक संसार में प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व केलिये दूसरी पर
निर्भर है। हमारे ज्ञान की तीन सीढ़ियाँ हैं। पहिली तो यह
कि प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र है एक दूसरी से भिन्न है। वस्तुओं की

पारस्परिक निर्भरता को समम्मना दूसरी सीढ़ी है। एक ही न्वस्तु है जिसके यह सब नाना रूप हैं—इस सत्य का ज्ञान अन्तिम सीढ़ी है।

अज्ञानी पुरुष की ईश्वर-विषयक पहली घारणा यह होती है कि वह कहीं संसार से अलग स्थित है अर्थात् ईश्वर की यह चारणा बहुन ही मानुषिक है। वह वही करता है, जो मनुष्य करता है, केवल अधिक परिमाण में। हम देख ईश्वर धारणा के ही चुके हैं कि ऐसा ईश्वर कितनी जल्दी न्याय श्रीर तर्क के विरुद्ध तथा परिमित शक्तिवाला तीन सोपान सिद्ध किया जा सकता है। ईश्वर सम्बन्धी -दूसरा विचार एक सर्व-व्यापी शक्ति का है। यही प्रकृत सगुगा ईरवर है। चयडी में ऐसे ही ईरवर की कल्पना की गई है; पर ध्यान दीजिये, यह ईश्वर ऐसा नहीं है, जो केवल शुभ-गुर्गों की ही खान हो। अच्छे गुर्खों के लिये ईश्वर और दुर्गुखों के लिये शैतान, तुम दो को नहीं मान सकते। एक ही ईश्वर के श्रस्तित्व को स्वीकार करना होगा श्रीर उसी पर विश्वास करके श्रच्छा बुरा दोनों कहना पड़ेगा श्रीर इस युक्ति संगत मत को स्वीकार करने पर जो स्वासाविक सिद्धान्त हो उसे स्वीकार करना पड़ेगा

> या देवी सर्वभूतेषु शान्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः। ५। ४६

या देवी सर्व भूतेषु भान्ति रूपेण सस्यता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः। ५। ७६ चएडी।

जो सब प्राणियो में शान्ति श्रौर भ्रान्ति रूप में स्थित हैं,
उन्हें नमस्कार करना हूं।

जो हो उन्हें केवल शान्ति स्वरूप कहने से काम नहीं चल सकता, उसे सर्व स्वरूप कहने से उसका जो फल हो, उसे लेना पड़ेगा। "हे गार्गी, ससार में जहाँ कहीं भी सुख है, वह तेरा ही एक अंश है।" इसका उपयोग आप जो चाहे, करें। इसी प्रकाश में आप एक ग्रांव आदमी को सौ रुपये दे सकते हैं और दूसरा आपके जाली हस्तालार कर सकता है, पर प्रकाश दोनों के लिये एक ही होगा। यही ईश्वरीय ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है। तीसरी सीढ़ी इस बात का शान होना है कि ईश्वर, न प्रकृति के वाहर है न भीतर, किन्तु ईश्वर, प्रकृति, आत्मा और ब्रह्माएड सब पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों वस्तुयें वास्तव में एक नहीं है। कई दार्शनिक शब्दों ने आपको घोखे में डाल दिया है। आप सममते हैं कि हमारे एक शरीर है, एक आत्मा तथा दोनों मिलकर हम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है ? एकबार अपने ही मन में विचार करके देखिये। यदि श्राप लोगों में कोई योगी है, तो वह समभता है कि मैं चैतन्य हूँ। उसके लिये शरीर है ही नहीं। यदि आप साधारण पुरुष हैं, तो सममते हैं कि यह शरीर मैं हूँ, उस समय चैतन्य का ज्ञान एक दम जाता रहता है किन्तु मनुष्य के देह है, आत्मा है और भी कई वस्तुये हैं, ये कई दार्शनिः धारणायें रहने से उसे मालूम होता है कि ये एक ही रहती हैं। जब जड़ को देखते हो, तब ईश्वर की बात न करो। तुम केवल कार्य ही देखते हो, कारणा नहीं देख सकते और जिस चाणा तुम कारणा देख लोगे, उस चाणा कार्य रहेगा ही नहीं। यह संसार कहाँ है, उसे कोन लील गया?

क्मिपि सतत बोर्च केवलानंद रूपं,
निक्पम सित बेल नित्य मुक्त निरीहम्।
निर्वाध गगनाम निष्कल निर्विकल्पम्,
दृदि कलयति विद्वान बत्म पूर्णे समाधी॥ ४१०॥
प्रकृति विकृति शत्यं भावनातीत भावं,
सगरस मानस वन्थ दूरं।
निगम वचन सिद्ध नित्यमस्मत् प्रसिद्धं,
दृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णे समाधी॥ ४११॥
प्रजर ममरमस्ता भाव वस्तु स्वरूप,
स्तिमित सलिल राशि प्रख्यमाख्या विहीनं।
शमिन गुण् विकार शास्वत शान्त मेकं,
दृदि कलयति विद्वान् ब्रह्म पूर्णे समाधी॥ ४११॥

—विवेक चूड़ामणि

"ज्ञानी व्यक्ति समाधि अवस्था में अनिर्वचनीय, आनन्द स्वरूर, उपमा रहित, अपार, नित्य मुक्त, निष्क्रिय, असीम आकाश तुल्य, श्रंदद्दीन, और मेदशून्य पूर्ण ब्रह्म को हृदय में श्रनुभव करते हैं। ४१० यही कहेगा कि यह भूतों का काम है। अज्ञानी कारण को सदैव कार्य के बाहर ही हूँढता है और इसीलिये वह सदैव घटना से, जिनका कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसे भूत-प्रेतों को हूँढ़ निकालता है। यदि कहीं पत्थर गिरा है, तो वह कहेगा कि यह शैतान या भूत का काम है, पर वैज्ञानिक कहेगा कि वह प्रकृति के नियम या पृथ्वी की आकर्षण्यासक्ति के कारण गिरा है।

विज्ञान और धर्म का प्रतिदिन का मनडा क्या है ? प्रचलित सभी धर्मों मे संसार के कारण संसार के वाहर वताये गये हैं। एक देवता सूर्य में है, एक चन्दमा में। प्रत्येक श्रद्धैतवाद ही घटना किसी वाहरी शक्ति, किसी भूत प्रेत या असली वैशानिक देवता के कारण होसी है। कारण कार्य में ही नहीं धर्म है। दूँढा जाता। विज्ञान का कहना है कि प्रत्येक वस्तु का कारगा उसी मे रहता है। जैसे-जैसे विज्ञान 'ने बढ़ती की है, उसने संसार के रहस्यों की कुङ्जी भूत-प्रेतों के हाथ से छीन ली है और इसिलिये खद्वैतवाद ष्रात्मनत वैज्ञानिक धर्म है। यह सृष्टि किसी बाहरी शक्ति, किसी वाहरी ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। यह स्वयं जन्म लेनेवाली, स्थित रहनेवाली तथा स्वयं नाश को प्राप्त होनेवाली है। यह एक श्रनन्त जीवन है, ब्रह्म है। "तत्त्वमिस।" "हे श्वेतकेतु, वह तू ही है।" इस प्रकार तुम देखते हो कि श्रद्धे तवाद ही एक वैज्ञानिक धर्म हो सकता है। श्रीर दूसरा नहीं। श्रर्द्ध-शिचित भारतवर्ष में प्रति-दिन मैं जो विज्ञान, न्याय छौर तर्क छादि के विषय में लम्बी

चौड़ी वातें सुनाता हूँ, उनके होते हुए भी मैं आशा करता हूँ कि आप सब आहेतबादी होने का साहस कर सकोगे और बुद्ध के शब्दों में, "संसार के हित के लिये, संसार के सुख के लिये" उसका प्रचार करोगे। यदि ऐसा करने का साहस आप में नहीं है, तो मैं आपको कायर कहकर पुकारूँगा।

यदि खाप में कायरता है, भय है, तो दूसरों को भी उतनी दी स्वतंत्रता दो। किमी ग्ररीव उपासक की मूर्ति जाकर न तोड़ो। उसे शैतान कहकर चिढ़ाश्रो मत। जिसका श्राव के गूर्ति पूजकों से विचारों से सामझस्य नहीं, उसे जाकर उपदेश

घृणा न करो न देने लगी। पहिले यह जान लो कि आप स्वयं कायर हो। यदि आपके समाज से, अपने

अन्य विश्वासों से भय है, तो सोचो कि अन्य अज्ञानियों को उनसे कितना अधिक भय होगा। अद्वैतवादी कहता है कि दूसरो पर भी द्या दिखाओ। ईश्वर की इच्छा से कल हो सारा संसार अद्वैतवादी हो जाता, अद्वैतवाद को सिद्धान्त रूप से ही न मानता वरन् उसे कार्य-रूप में भी लाता, किन्तु यदि वैसा नहीं हो सकता, तो सभी धर्मों से हाथ मिलाकर, धीरे-धीरे जैसे वे जा सके, उन्हें सत्य की ओर ले चलो। याद रक्खो, भारतवर्ष में प्रस्थेक धार्मिक प्रगति उन्नति की ही ओर हुई है, बुरे से अच्छे की ओर नहीं, वरन् अच्छे से और भी अच्छे की ओर।

श्रहें तवाद के नीतितत्व के विषय में दो शब्द श्रौर कहने हैं। हमारे वच्चे श्राजकल न जाने किससे सुन बड़ी जल्दी-जल्दी कहा

करते हैं कि आहें तबाद के द्वारा लोग पापी हो क्यिंगे, क्योंकि यदि हम सन एक हैं, जोर ईश्नर है नो हमें कोई धर्मावर्म का

विचार करने की 'त्रावरयक्षना नहीं। पहिली श्रद्धीतबाद का बात, तो यह है कि यह वर्ष्ट पशुत्रों का है, औ नीतितत्व कि बिना कोड़े के मान नहीं मफने। यदि तुम

ऐसे ही पशु हो, नो फोरे से ही मानने अने

मनुष्य से तुम्हरे लिए मर जाना ही छन्छा है। यदि नीहा गीप लिया जावे, तो तुम सब राज्यस हो जान्योंगे! यदि ऐमा ही है, तो तुम सब लोगों को मार हालना चाहिये, कन्य उपाव नहीं, क्योंकि विना कोड़े प्रौर डंडे के तुम लोग कोगे नर्री धीर इसिलये तुम लोगों को कभी मोद्य-लाभ न होगा। द्मरी धान यह है कि अहँ तवाद के हारा ही नीति नत्न को ब्याग्या हो सकती है। प्रत्येक धर्म कहता है कि नीनि नत्य का सार यही है कि दूसरों की भलाई करो। फ्रोर वयों ? स्नार्थ की छोड़ दो। क्यों ? किसी देवता ने ऐमा कहा है! कहने दो, में **उसे नहीं मानता। इमारी धर्म-पुस्तक में लिखा है, लिखा रहने** दो । मैं उसे मानने ही क्यों लगे । श्रीर संसार का धर्म क्या है, सव लोग अपना-अपना स्वार्थ-सावन फरो, ग्ररीव को श्रपनी मीत आप मरने दो। कम से कम संसार के अधिकांश अनों का यही धर्म है। इसी से कहता हूँ कि में नीति परायण हूँगा, इसके त्तिये युक्ति वसतात्रो। अद्वीतवाद को छोड़ कर दूसर। कोई **उसके लिये उपाय नहीं वतला सकता ।**

सम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्त्यात्मानं ततो याति परा गतिम् ॥

---१३-२८ गीता

"वह जो कि अपने को प्रत्येक प्राया में और प्रत्येक प्राया को अपने में देखता है और इस प्रकार सव प्रायायों में एक ही ईरवर को स्थित जानता है, वही ज्ञानी आतमा की आतमा से हता नहीं कर सकता।"

श्रद्धेतवाद तुम्हें बताता है कि दूसरे की हिंसा कर तुम श्रपनी ही हिंसा करते हो ; क्योंकि वह तुमसे भिन्न नहीं है। तुम जानो, चाहे न जानो ; पर सभी हाथों से तुम काम करते हो, सभी पैरों से तुम पतते हो। राज-मिन्द्र में विलास करनेवाले सम्राट् ्तुम्हीं हो श्रौर सड़क पर पड़े हुए भूख से त्राहि-त्राहि करने वाले भिलारी भी तुन्हीं हो। तुम ज्ञानी में हो श्रीर श्रज्ञानो में भी हो, ्रंतुम सबल में भी हो श्रौर निर्वल में भी हो। ऐसा जानकर हृदय में सहानुभूति को जन्म दो। जिस प्रकार दूसरे की हिंसा फरने से अपनी ही हिंसा होती है, उसी कारण से हम को दूसरे की हिंसा न करनी चाहिये। श्रौर इसीलिये ही सुभे इसकी चिन्ता नहीं कि मुमे खाने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि लाखों 'मुख तो खाते होंगे श्रीर वे सब मेरे ही तो हैं। इसलिये मेरा वाहे जो हो, मुक्ते चिन्ता नहीं, क्योंकि यह सारा संसार मेरा है। उसके सारे श्रानन्द का उपभोग मैं कर रहा हूँ। सुमे. श्रीर इस ब्रह्माण्ड को कौन मार सकता है ? इस प्रकार देखते हैं

कि यही व्यद्वेतवाट ही नीनि नत्त्र की एक गात्र भित्ति है। दूमरें धर्म भी यही बात सिराते हैं, पर उनका कारणा नहीं करा सकते। जो हो, यहाँ तक देखने में यही जाता कि जाद्वीनवादी ही नीति तत्व की व्याख्या करने में समर्थ है।

श्रद्धेतवाद से लाभ क्या हुआ ? इनमे शक्ति तेज, वीर्य प्राप्त होता है । "श्रोनव्य. मन्तव्या निटिष्ट्यासिनव्य: ।" समार है

अपर जो तुमने मात्रा का आवरमा डाल रक्या

ब्रह्रे तवाद से है, उसे दूर कर दो। गनुष्य-ज्ञानि में निर्देन लाम शब्दों और विचारों का प्रचार न करो। यह

जान रक्तो कि सभी पापों और युराइयों की जड निर्वेलता हो है। निर्वेलता के ही कारण मनुष्य युरे और जघन्य काम करता है, निर्वेलता के ही कारण वह दे कार्य करता है, जो उसे करने न चाहियें, निर्वेलता के ही कारण वह अपनी वास्विकता को मूल और का और वन जाता है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि वे क्या हैं, जो कुछ वे हैं, उसका उन्हें रात दिन मनन करना चाहिए। सोऽहम् इस ओजमयी वाणी को उन्हें माँ के दूध के साथ पी जाना चाहिये। में वही हूँ, में वही हूँ। मनुष्य इसीका सतत् चिन्तन करें और ऐसा सोचनेवाले हृदय वे कार्य समयत्र करेंगे, जिन्हें देखकर विश्व चिकत रह जावेगा।

किस प्रकार वह कार्य रूप में परिगात किया जा सकता है ? कोई-कोई कहते हैं कि अद्वैतवाद कार्य-रूप मे नहीं लाया जा सकता अर्थात् भौतिक जगत् मे उसकी शक्ति का प्रकाश अब नन नहीं हुआ। किसी हद तक यह ठीक हो सकता है क्योंकि वेदों का कहना है कि—

> "श्रोमित्येकाच्त्रम् ब्रह्म श्रोमित्येकाच्त्रम् परम्।" श्रोमित्येकाच्त्रं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततः। केठोपनिषद् २। १६

" श्रोम् ही महान् रहस्य है, श्रोम् ही विशाल सम्पत्ति है, जो श्रोम् के रहस्य को जानता है, वह मनवांछित फल पाता है।" इसीलिए, पहले इस श्रोम् के रहस्य को तो जानो कि तुम ही श्रोम् हो। 'तत्त्वमसि' के तत्त्व को तो समको। ऐसा करने पर हो जो तुम चाहोगे, तुम्हें मिलेगा। यदि तुम श्रद्ध तवाद का धन-वैभव चाहते हो, तो विश्वास करो कि वह कार्य रूप में परि- तुम्हे मिलेगा। में चाहे एक छोटा सा युद-युद यात किया जा होऊँ श्रीर तुम चाहे एक पहाड़ के समान ऊँची सकता है श्रीर तरंग हो, पर याद रक्खो कि हमारी-तुम्हारी दोनों की ही शक्ति का श्रागार एक वही

धानन्त-सागर परमात्मा है। उसी में से मै एक छोटा सा बुद बुद धौर तुम एक ऊँची-तरङ्ग दोनों ही जितनी शक्ति चाहे ले सकते हैं। इसिलए अपने आप में विश्वास करना सोखो। अहं त-वाद का यही रहस्य है कि पहले अपने आप में विश्वास करना सीखो फिर किसी अन्य वस्तु में। संसार के इतिहास में तुम देखोगे कि उन जातियों ने ही उन्नति की है, जिन्होंने अपने आप में विश्वास किया है। प्रत्येक जाति के इतिहास में तुम देखोगे कि वे ही पुरुष महान् हुए और प्रभावशाली हैं, जिन्होंने श्रपने श्राप मे विश्वास किया है। यहीं भारतवर्ष में एक साधारण स्थित का अप्रेज़ क्तर्क श्राया था, जिसने धनाभाव से तथा अन्य कारणों से दो बार श्रपने सिर में गोली मारकर आत्म-इला करने की चेष्टा की थी, पर बाद दोनों ही बार वह असफल रहा, तब उसे विश्वास हुआ कि मैं संसार में महान कार्य सम्पन्न करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। यही व्यक्ति आगे चलकर भारतवर्ष मे त्रिटिश साम्राज्य की नींव डालनेवाला प्रख्यात लार्ड क्लाइव हुआ। यदि उसने पादिरयों का विश्वास कर यही कहा होता—"हे ईश्वर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं वडा पापी हूँ।" तो वह कहाँ होता ? एक पागलखाने में। इन निर्वत विचारों को सिखा-सिखाकर तुन्हारे धर्म-गुरुओं ने तुन्हे पागल बना दिया है। मैंने संसार भर में घूम कर देखा है कि इन दीनता और दुर्वेलता उत्पन्न करने वाली शिक्ताओं ने मनुष्य-जाति को नष्ट कर डाला है। हमारे बच्चे ऐसे ही विचारों के साथ वहकर मनुष्य वनते हैं, आश्चर्य ही क्या कि वे आधे सिड़ी होते हैं। श्रद्धैतवाद को यथार्थ रूप मे परिण्यल करने का यही उपाय है। श्रपो आप में विश्वास करो और यदि तुम धन-नई शिका ग्रह त- सम्पत्ति चाहते हो, तो उसे पाने के लिए प्रयह वाद को ग्रहण कर करो, कह तुम्हें अवस्य भिलेगी। यदि तुम प्रतिभा जो चाहे सो करो शाली और सनस्वी होना चाहते हो, तो उसवे लिए भी चेष्टा करो, तुम वैसे ही होंगे। यह तुम स्वतंत्रता चाहते हो, तो प्रयत्न करो, तुम देवता बनोगे

'निर्वाण' चिदानन्द का आश्रय लो।'' मूल यहीं पर होती थी। कि अद्वेतवाद का आदिमक चेत्र में हो प्रयोग किया गया था, पर अब समय आ गया है, जबिक तुम्हें उसे कर्म जीवन में भी लाना है। अब वह रहस्य न रहेगा, ऋषियों के साथ बनों में, कन्दराओं में व हिमालय पर्वत में वह छिमा न रहेगा। ससार का प्रत्येक प्राणी उसे कार्यक्ष में लावेगा। राजा के मन्दिर में, सन्यासी की गुफा में, गरीब की भोपड़ी में— प्रत्येक जगह उसका प्रयोग किया जा सकता है। एक मिल्लक भी उसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि हमारी गीता में लिखा है— स्वल्यमध्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात।

स्वल्पमप्यस्य घमस्य त्रायत महता मयात्। इस धर्म का छाल्पमात्र भी वड़े से बड़े भय से वचाता है।

इस धम का छल्पमात्र भा वह स वह भय स वचाता है। इसिलिए चाहे तुम स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अन्य कुछ, तुम तिनक भी भय न करो, क्योंकि श्रीकृष्णाजी ने कहा है कि यह अमें इतना विशाल है कि थोड़ा सा करने पर भी वहुत सा फल हैता है। इसिलिए हे आर्थ सन्तानो, आलस्य को त्याग दो। जागों और उठ खड़े हो और जब तक लच्य-सिद्धि न हो आगे बढ़ते ही चलो। अहं तवाद को कार्थ-रूप में लाने का यही समय है। प्राओ, उसे आकाश से पृथ्वो पर उतारें, यही विधि का विधान है। देखो, तुम्हारे जन्म-दाता महर्षि तुमसे पुकार कर कह रहे हैं के "वच्चो अब रक जाओ। अपनी शिक्षा और उपदेशों को तिचे उतरने दो और समाज की नसों में भर जाने दो। उन्हें तियेक प्राणी के जीवन का भाग तथा समाज का सार्वजिसक

धन वनने दो। मनुष्यों की धमनियों मे रक्त के साथ उन्हें वहने दो।"

सुनकर तुम्हे आश्चर्य होगा; पर पश्चिम के लोगों ने वेदान्त को तुमसे अधिक कार्य-रूप में परिशात किया है। न्यूयार्क के समुद्र-तट पर खड़ा होकर में देखता था कि किस पाश्चात्य जातियों प्रकार विविध देशों से पद-दिलत और आशाहीन

पश्चात्य जात्या प्रकार विवध दशा स पद-दालत जार जाराहान ने इम लोगो की परदेशी वहाँ पर आते हैं। उनके पहनने के श्रपेचा अधिक कपड़े फटे हुए हैं, एक छोटी सी मैली गठरी ही श्रद्धैतवाद को उनकी सारी सम्पत्ति है, किसी मनुष्य की श्रपने जीवन में आँखों से आँखे मिला कर वे देख नहीं सकते। परिखत किया है। यदि वे किसी पुलिसवाले को देखते हैं, तो भय

से हटकर रास्ते के दूसरी और हो जाते हैं और छ: महीने में ही वे अच्छी पोशाक पहिने, सवकी हिन्ट से हिन्ट मिलाये, अकड़ते हुए चलते दिखाई देते हैं। और इस अद्भुत काया-पलट का कारणा क्या है? मान लो यह पुरुष आमींनिया या अन्यत्र कहीं से आया है, जहाँ पर उसकी तिनक भी चिन्ता न कर सब उसे ठोकरें मारते थे, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति उससे यही कहता कि तू गुलाम पैदा हुआ है और आ-जीवन गुलाम हो रहेगा, जहाँ वह यदि तिनक भी हिलने की चेच्टा करता, तो उस पर सहस्रों पदाघात होते। वहाँ प्रत्येक वस्तु उससे यही कहती—"गुलाम, तू गुलाम है, वहीं रह। निराशाहीन के अन्धकार में तू पैदा हुआ था, उसी मे सारा

जीवन वितास्रो।" वहाँ का वायु-मण्डल भी गूँज-गूँज कर प्रतिष्विन करता—'तेरे लिए कोई आशा नहीं, तू गुलामी मे ही सारा जीवन काट।" वहाँ पर सबल ने उसे पीस डाला था श्रौर जव वह न्युयार्क की विस्तृत सड़कों में श्राया, तो उसने . श्रच्छी पोशाक पहिने हुए एक सम्य पुरुष को श्रपने से हाथ मिलाते पाया। अच्छे घौर बुरे कपड़ों ने कोई अन्तर न डाला। श्रागे चलकर उसे एक भोजनालय मिला जहाँ पर एक मेज पर वैठे हुए कई सभ्य पुरुप भो तन कर रहे थे, उसी मेज पर बैठकर भोजन करने के लिए उससे भी कहा गया। वह चारों श्रोर श्राया गया और उसे एक नवीन जीवन का अनुभव हुआ। उसने देखा कि ऐसी भी जगह है जहाँ वह पाँच मनुष्यों मे एक मनुष्य है। शायद वह वाशिगटन भी गया श्रीर वहाँ संयुक्त-राज्य के सभापति से हाथ मिलाया। वहाँ पर उसने फटे कपड़े पहिने, सुदूरस्य गाँवों से किसानो को भी घाते हुए देखा, जो कि सभा-पित से हाथ मिलाते थे। श्रव माया का पर्दा हट गया। गुलामी चौर निर्वेतता के कारण वह भूत गया था कि मैं ब्रह्म हूँ। एक बार फिर जागकर उसने देखा कि संसार के अन्य मनुष्यों की भाँति वह भी एक मनुष्य है।

हमारे ही इस देश मे, वेदान्त के इस पुष्य जन्म-स्थान मे ही, शताब्दियों से हमारा जन-समुदाय इस अधोगित को पहुँचा हुआ है। उनके साथ वैठना भी पाप है! 'आशा-हीन तुम पैदा हुए थे, आशाहीन ही रहो,—परिगाम यह होता है कि वे दिन-पर-दिन गिरते ही जाते हैं, गिरते ही जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य को जो पितत-से-पितत अवस्था हो सकती है; वे अपनी दुर्दशा के आज उस तक पहुँच गए हैं। संसार में ऐसा लिये हमीं उत्तर- कीनसा देश है, जहाँ मनुष्य को गाय मैंस आदि दायी हैं। पशुओं के साथ सोना पड़ता है १ और इसके लिए अज्ञानियों की भाँति दूसरों को दोष न दो। मूर्छ लोगों ने जो भूलें की हैं, उसी अम में तुम भी न पड़ो। जहाँ कार्य है, वहीं कारण भी है। दोषो हमीं हैं। ददतापूर्वक खड़े होकर दोषों को अपने ही सिर पर लो। दूसरों के अपर कीचड़ न फेंकते फिरो। उन तमाम दोषों के, जिनके कारण तुम दुख पाते हो, एक मात्र उत्तरदायी तुम्हीं हो।

इसिलिये हे लाहौर के नवयुवको, इस बात को भली-मॉिंत समम लो कि सारे पैतृक और जातीय पापों का भार तुम्हारे ही कन्धों पर है। इसे दूर किये बिना तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। हजारों विद्यालय खोल लो, लेकिन तुम चाहे जितनी समा-सोसाइटियों और कान्फ्रेंसें कर डालो, उद्धार का उपाय तुम्हारा ता तक भला न होगा जब तक कि प्रेम और सहातु- तुम्हारे पास वह हृद्य, वह प्रेम, वह सहातुभूति भृति है। न होगी, जो कि दूसरे के दुख-सुख को अपना सममनी है। जब तक भारतवपे में एक बार फिर युद्ध का हृद्य नहीं आता, जब तक योगेश्वर कृष्या के शब्द कार्य-रूप में परियात नहीं किये जाते, तब तक हमारे लिये कोई

श्राशा नहीं। तुम लोग यूरोप-वासियों की नकल करते जाश्री; पर सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जो कि मेरी आँखों देखी हुई एक सची घटना है। यहाँ से कुछ यूरेशियन कुछ वर्मा-निवासियों को लएडन ले गये और वहाँ उन्हे जनता को दिखाकर पैसे वसूल किये। इसके बाद उन्होंने उन्हे यूरोप में ले जाकर सरने-जोने के के लिये छोड़ दिया। वे विचारे कोई यूरोप की भाषा भी न जानते थे; पर श्रास्ट्रिया के श्रंग्रेज राज-दूत ने उन्हें खाएडन भिजवा दिया। खाएडन में भी वे किसी को न जानने के कारणा असहाय थे। वहाँ पर एक अंग्रेज़ महिला को उनका पता लगा। वह उन्हें अपने घर ले गई तथा पहनने के लिये श्रपने कपड़े और सोने के लिये अपने विस्तर दिये। फिर उसने चनकी दशा की खबर अखबारों में मेज दी। दूसरे ही दिन सारी जाति मानों 'सोते से जाग पडी। बहुत सा पैसा इकट्टा हो गया और वे लोग वर्मा भेज दिये गये। इस प्रकार की सहातु-भृति पर ही उनकी सामाजिक व राजनैतिक संस्थाएँ श्रीर व्यवस्थाएँ स्थित हैं।

चनका कम से कम अपने देशवासियों के लिये श्रटल प्रेम चनके सभी कार्यों का मूल है। उन्हें चाहे दुनिया से प्रेम न हो, सब लोग चाहे उनके दुश्मन ही हो, पर इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि स्वजाति के लिये उनमें प्रगाढ़ प्रेम तथा द्वार पर आये हुए परदेशी के लिये दया और न्याय है। यह मेरी कृतन्नता होगी, यदि मैं तुम्हें न वताऊँगा कि किस प्रकार परिचम के प्रत्येक देश में मेरा बड़े ही आदर व सम्मान के साथ स्वागत किया गया था। यहाँ वह हृदय कहाँ है, जिरा पर तुम राष्ट्र का प्रासाद खड़ा करोंगे ? हम लोग एक छोटो सी कम्पनी बनाकर कार्य शुरू नहीं करते कि मट एक दूसरे को घोखा देने लग जाते हैं और शोध सारा मामला ठप हो जाता है। तुम कहते हो कि हम उनका अनुकरण करेगे, उन्हीं को भाँति अपना भी राष्ट्र बनावेंगे; पर उनकी सी यहाँ नींवें कहाँ हैं ? यहाँ पर तो वालू ही बालू है और इसलिए ओ इमारत खड़ी भी करते हो, वह तुरन्त ही घहराकर बैठ जाती है।

इसलिए हे लाहौर के नवयुवको, एक बार फिर उसी छाहैत के छाहितीय माएडे को उठाछो। क्योंकि छौर किसी उपाय से

तुन्हारे भीतर वह अपूर्व प्रेम उत्पन्न ही न होगा।
हमारी जातीयता जब तक तुम सब में एक ही परमात्मा को समान
की प्रतिष्ठा के रूप से प्रकट होते न देखोगे, तब तक तुन्हारे
लिये प्रेम और हृद्य मे सचा प्रेम उत्पन्न न होगा। उस प्रेम के
सहानुभूति का भएडे को फहरा दो।" जागो, और उठ खड़े हो
अभाव अर जब तक लच्य तक नहीं पहुँचते, तब तक

अर्गाय अर्थ जन तक लच्य तक नहीं पहुँचते, तन तक निश्चिन्त न रहो। उठो, उठो, एक बार फिर उठो, क्योंकि विना त्याग के कुछ नहीं हो सकता। यदि तुम दूसरों की सहायता करना चाहते हो, तो अपनी चिन्ता करना छोड़ दो। जैसा कि ईसाई कहते हैं, तुम एक साथ हो ईश्वर और शैतान दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हारे जन्मदाता तपस्वी पुरुखों ने बड़े-बड़े काम करने के लिए संसार त्याग दिया था। आज भी ऐसे पुरुष दुनियाँ में हैं, जिन्होंने मुक्ति पाने के लिए संसार को छोड़ दिया है तुम सब मोह त्याग दो, अपनी मुक्ति की भी चिन्ता छोड़ दो और जाओ, दूसरों की सहायता करो। तुम लोग सदा तम्बो-चोड़ो हाँका करते हो, यह देखों वेदान्त का कार्य-कम। अपने इस छोटे से जीवन का उत्सर्ग कर दो। जो यदि हमारो जाति जीवित रहेगी! हमारे तुम्हारे से सहस्त्रों के भी मूख से प्राया गँवा देने से क्या होगा।

हमारी जाति हुवो जा रही है। उन असंख्य भारतवासियों के श्रभिशाप हम लागों के सिर पर हैं, जिन्हे तुमने निर्मल जल वाली नदी के होते हुये भी पीने के लिये पोखरे देश के जन साथा- का रान्दा जल दिया है, जिन्हें भाजन के ढेर त्य के लिये लगे रहने पर भी तुमनं भूखो मारा है, जिन्हे गणों की वाजी तुमने ऋद्वैत का उपदेश द्या है, पर जिनसे त्रमने हृद्य से घृणा की है, जिनके लिए तुमने तया दो । लाकाचार के अनाखे सिद्धान्तों का आविष्कार केया है, जिनसे तुमने फेवल सिद्धान्तरूप से कहा है कि हम तव में एक ही ईश्वर है, पर जिस सिद्धान्त की तुमने कभी **ज्ञार्य-रूप में लाने की चेष्टा न**हीं की—तुमने सदा यही कहा है— 'सित्रो, यह सब विचार श्रपने हृद्य में हा रक्खों, उन्हें कार्य-हृप ो फदापि न लाओ।" अरे इस काले धटवे को मिटा हो।

"जागो, श्रोर उठ खड़े हो।" यदि यह छोटा सा जीवन जाता है, तो जाने दो। संसार के प्रत्येक प्रायाी को मरना है, पापी को भी, पुण्यात्मा को भी, श्रमीर को भी, ग्ररीय को भी। इसिलये जागो, उठो, विलकुत्त निरछल वनो। भारत में वेडय धोखेबाजी श्रा गई है। हमें वह चरित्र-बल श्रोर टढ़ता चाहिए, जो मनुष्य को मृत्यु के समान जकड़ कर पकड़ ले।

> निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्मी. समाविशतु गच्छतु वाः, यथेप्टम्, स्रद्येव वा मरण्यस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात्यथः प्रविचलन्ति पद न धीरान्।

"नीतिज्ञ चाहे निन्दा करें, चाहे स्तुति करें, लच्मी श्रावे, चाहे जाय, मीत श्राज श्राती हो, तो श्राज श्राजांवे श्रोर सौ बरस बाद श्राती हो, तो तब श्रावे, धैर्यशाली पुरूप किसी की भी चिन्ता न कर न्याय-पथ से एक पग भी विचलित नहीं होते।" जागो, उठ लडे हो। समय बीता जा रहा है। श्रोर हमारी सारी शक्ति बातें करने में ही खर्च हो रही है। उठो, जागो, मामूली मामूली बातों श्रोर ह्रोटे होटे मत मतान्तर को लेकर विवाद करना छोड दो। तुम्हारे सामने जो वडा भारी कार्य पड़ा हुआ है, लाखो श्रादमी हुव रहे हैं, उनका उद्धार करो।

जव मुसलमान भारतवर्ष में पहिले-पहल छाए थे तव छाज से कितने छाधिक हिन्दू थे, छाज कितने कम हैं। इसके लिये छुछ किया न गया नो हिन्दू दिन पर दिन घटते ही जावेंगे, यहाँ तक कि उनका नाम-निशान भी न रहेगा। उनका नाम-निशान रहे अथवा न रहे, पर उनके साथ वेदान्त के उने अनुपम विचारों

का भी लोप हो जायगा, जिनके कि हिन्दू श्रपने सारे दोपो और अन्धविश्वासो के होते हुए उपसहार भी एक मात्र प्रतिनिधि हैं। उनके साथ इस म्रात्म-ज्ञान के श्रमूल्य-मणि श्रद्धेत का भी लोप हो जायगा। इसलिए जागो श्रोर उठ खड़े हो। संसार के श्रात्म-ज्ञान की रक्ता के लिए अपने हाथ फैला दो। और सबसे पहले अपने देश की भलाई के लिये इस तत्व को कार्य रूप मे परियात करो। हमें धर्म की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितना श्रद्धैत को कार्य-रूप में लाने की। पहले रोटी की व्यवस्था करनी होगो तब धर्म की। जव तुम्हारे देशवासी भूलों मर रहे हैं, तब हम उन्हें धर्म उपदेश दे रहे हैं। भूख की श्रम्भ को धर्म कभी शान्त नहीं कर सकता। हम मे दो बड़े भारी दोष हैं—एक हमारी निर्वेतता, दूसरी हमारी ईव्यी व घृगा, इमारे सूखे हृद्य । तुम लाख सिद्धान्त मानो, लाख धर्म चलाओं , पर जन तक तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम, सच्ची सहानुभूति नहीं है, तव तक इन सवसे कुछ न होगा। अपने निर्धन देश-भाइयों से उसी भाँति प्रेम करना सीखो, जिस अकार तुम्हारे वेद तुम्हे सिखाते हैं।

्रिस बात का हृद्य मे अनुभव करो कि ग्रारीय और अमीर, 'पापी श्रीर पुरुयात्मा, सब एक ही श्रनन्त ब्रह्म के विभिन्न,

भाग हैं।

सजानो मैंने आप लोगों के सामने आहैतवाद के कई मुख्य मुख्य वातों को रखने का प्रयत्न किया है और श्रव उन्हें कार्य क्रप में परिगात करने का समय आ गया है, सिर्फ इसी देश में नहीं, विक सर्वत्र । आधुनिक विज्ञान का लोहे का मुद्गर सव स्थानों के हैतवादात्मक सभी धर्मों की काँच की वनी दीवार को चूर्ण करके नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। केवल यहीं पर द्वेतवादी शास्त्रीय रतोकों का लींच खांच कर अर्थ करने की चेष्टा करते हैं, 'रवर की तरह जहाँ तक हो सकता है, खींचते हैं'। केवल ' यहीं पर आत्म रक्ता के लिये अन्धकार के कोने में छिपाने की कोशिश करते हैं, सो बात नहीं योरप श्रीर श्रमेरिका मे भी वह कोशिश और भी ज्यादा हो रही है। वहाँ पर भारत से जाकर यह तत्त्र फैलना चाहिये। इसके पहले ही वह चला गया है, उसका विस्तार दिन दिन और भी करते जाना चाहिये। पाश्चात्य सभ्य जगत की रत्ता के लिये इसकी विशेष आव-श्यकता है। क्योंकि पारचात्य देशों में वहाँ के प्राचीन भावों की जगह पर एक नया माव, कांचन पूजा, प्रचलित हो रही है। इस श्राधुनिक धर्मे अर्थात् एक दूसरे से बढ जाना और कांचन पूजा की अपेचा वह पुराना धर्म ही अच्छा था। कोई जाति कितना ही प्रवत्त क्यों न हो जाय, कभी इस तरह की जुनियाद पर नहीं खडी हो सकती। संसार का इतिहास हमें बतलाता है कि जो भी इस तरह की वुनियाद पर अपने समाज को कायम करने गया है, उसी का नाश हुआ है। भारत में कांचन पूजा का रोग

घुसने न पाये, इसकी श्रोर हम लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिये सब में इस श्राहुँ तबाद का प्रचार करो। जिससे धर्म श्राधुनिक विद्यान के प्रबल श्राधात से श्राह्मता बचा रहे। केवल यही नहीं, श्रापको दूसरों की भी सहायता करनी होगी। श्रापके विचार योरप श्रमेरिका का उद्धार करेंगे। लेकिन सब से पहले श्रापको याद दिलाता हूं कि यहीं पर श्रमली काम है श्रीर उस कार्य का पहला श्रंग है दिन दिन की बढ़ती हुई ग्ररीवी श्रीर श्रज्ञान रूपी श्रम्थकार को दूर कर देशवासियों को उन्नत बनाना। उनकी भलाई के लिये, उनकी सहायता के लिये श्रपने हाथ फैला दो श्रीर भगवान की इस वाग्री को याद रखो:—

> "इहैव तैर्जितः सगो येषा साम्ये स्थित ,मनः। निर्देशं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मिण् ते स्थिताः॥"

> > गीता ५--१६

जिसका मन इस साम्यभाव में स्थित है, उन्होंने इसी जीवन में संसार के। जीत लिया। जिस कारण से ब्रह्म निर्दोप श्रौर सम भाव से पूर्ण है, इसी कारण वे ब्रह्म में स्थित हैं।

भारतीय जीवन पर वेदांत का प्रभाव

हमारी जाति श्रीर धर्म को वतलाने के लिये एक शब्द का खूब प्रचार हो गया है। मेरा श्राभिप्राय 'हिन्दू' शब्द से है। वेदान्त धर्म को सममाने के लिये इस शब्द का श्रर्थ अच्छी तरह समम लेना चाहिये। प्राचीन । कौन हिन्दू है पारसी सिन्धु नद को हिन्दु कहा करते थे। संस्कृत भाषा में जहाँ पर 'रु' होना है, प्राचीन पारसी भाषा मे वह 'ह' हो जाता है। इस प्रकार सिन्धु से हिन्दु हुआ। और श्राप सभी लोग जानते हैं कि श्रीक लोक इ का उद्दारण नहीं कर सकते, इसितये उन्होंने 'ह' को एक वारगी उड़ा दिया, इस तरह हम लोगों का इरिडयन नाम पडा। कहने का अभिप्राय यह है कि प्राचीनकाल में इस शब्द का चाहे जो जुळ डार्थ हो, उसके कहने से सिन्धु नदी के पार रहने वाला का वेाध हा या जिसका वाध हा, वर्तमान काल मे उसकी काई सार्थकता नहीं। क्योंकि इस समय सिन्धु नदी के पार रहने वाले सब लोग एक मत के मानने वाले नहीं रहे। यहाँ पर इस समय हिन्दू, ग्रुसलमान, पारसी, ईसाई श्रौर श्रनेको बौद्ध श्रौर जैन भी वास करते हैं। हिन्दू शब्द के न्युत्पत्ति के श्रमुसार इन सब के। हिन्दू कहना चाहिये, किन्तु धर्म के हिसाब के इन सब का हिन्दू कहने से नहीं

चल सकता। और हम लोगों का धर्म ध्रमेक मत-मतान्तरों, भिन्न-भिन्न भावों का समष्टि रूप है, ये सब एक साथ रहे हैं। किन्तु इनका एक साधारण नाम नहीं रहा है और न इनकी जमात ही है। इसी कारण से हम लोगों के धर्म का एक साधारण या सर्वसम्मत नाम रखना बड़ा ही कठिन है। जान पडता है कि केवल इसी एक बात पर हमारे सभी संप्रदाय एक मन हैं कि हम सब लोग वेदों पर विश्वास रखने वाले हैं। यह निश्चन रूप से जान पड़ता है कि जो मनुष्य वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करता, वह श्रपने के। हिन्दू कहने का श्रिधकारी नहीं।

आप सभी लोग जानते हैं कि वेद के दो भाग हैं, कर्मकांड श्रीर ज्ञान काएड। कर्मकांड में भिन्न-भिन्न प्रकार के याग-यज्ञ

श्रीर उनकी पद्धति दी हुई है—उनमें श्रिधकांश हिन्दू श्रीर श्राजकल प्रचितत नहीं हैं। ज्ञानकांड में वेदों वेदान्तिक के श्राध्यात्मिक उपदेश लिखे हुए हैं, वे उपनिषद्

श्रथवा वेदान्त कहलाते हैं। श्रीर द्वेतवादी, विशिष्टाद्वे ववादी वा श्रद्वेतवादी सभी श्राचार्य और दार्शनिक इन्हे ही सब से बढ़कर प्रामाणिक मानते श्राये हैं। भारतीय सभी दर्शनों श्रीर सभी सम्प्रदायों के। दिखलाना पड़ता है कि उनका दर्शन या सम्प्रदाय उपनिषदों की भित्ति के ऊपर श्रवलम्बित है। श्रगर केाई दिखला नहीं सकता, तो वह दर्शन या संप्रदाय त्याज्य सममा जायगा। इसलिये वर्तमान काल में सम्पूर्ण भारतवर्ष के हिन्दुश्रों के। यदि किसी नाम से परिचय दिया जा सकता है, तो वह नाम वेदान्तिक वा वैदिक है। इन्हीं दोनों नामों में से किसी एक नाम से हिन्दू अपना परिचय दे सकते हैं। और मैं भी वेदा-न्तिक धर्म और वेदान्त इन दोनों शब्दों का इसी अर्थ में व्यवहार करता हूँ।

में कुछ और स्पष्ट करके इसे सममाना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय अक्रसर वेदान्त दर्शन के अद्धैन व्याख्या की ही वेदान्त शब्द के साथ एक अर्थ में प्रयुक्त करने की प्रथा वेदान्तिक और चल पड़ी है। हम सभी लोग जानते हैं कि उप-अद्धैतवादी क्या निषद् का भित्ति मानकर जिन जिन भिन्न-भिन्न समानार्थक हैं है दर्शनों की सृष्टि हुई है, उनमें अद्धैतवाद अन्यतम है। उपनिषदों पर अद्धैतवादियों की जितनी अद्धा-भिक्त है, विशिष्टाद्धैतवादियों की भी वैसी ही अद्धा है और

भक्त है, विशिष्टाह तैवादियों की भी वैसी ही श्रद्धा है श्रौर श्रह्मेतवादी लोग अपने दर्शन के उपनिषदों के प्रमाण पर जितना श्रवलिक्त मानते हैं, उतने ही विशिष्टाह तैवादी भी मानते हैं। यह सब होते हुए भी साधारण लोगों के मत में 'वेदान्तिक' श्रौर श्रह्मेतवादी समानार्थक जान पड़ते हैं श्रौर सम्भवतः इसका कारण भी है। यद्यपि वेद हम लोगों का प्रधान ग्रंथ है लोभी वेद के बाद के स्मृति श्रौर पुराण-जो वेदों के मत के विस्तृत रूप से व्याख्या करते श्रौर अनेक दृष्टान्तों द्वारा समर्थित करते हैं, हमारे ग्रंथ हैं। परन्तु ये वेदों के समान प्रामाणिक नहीं हैं। श्रौर यह भी शास्त्र विधान है कि जहाँ पर श्रुति, स्मृति श्रौर पुराण में मत-मेद, उपस्थित हो, वहाँ श्रुति का मत प्राह्म करना होगा श्रौर

स्मृति मत का परित्याग । इस समय हम लोग देखते हैं कि श्रद्धैत-केसरी शंकरा वार्य श्रीर उनके मत के मानने वाले श्राचार्यों की न्याख्यात्रों मे ऋधिकतर उपनिषद ही प्रमागा-स्वरूप उद्घृत हुए हैं। केवल जहाँ पर ऐसे विषयों की व्याख्या आवश्यक हुई है, जो श्रुति में किसी प्रकार पाये नहीं जा सकते, ऐसे ही स्थानों पर केवल स्मृति वाक्य चद्रुत हुए हैं। लेकिन श्रौर दूसरे मतवादियों ने श्रुतियों की अपेचा स्मृति ही पर अधिक निर्भर किया है और जितना ही ज्यादा हम लोग द्वैतवाद सम्प्रदाय की पर्य्यालोचना करते हैं, उतने ही हम लोग देखते हैं कि उनके द्वारा उद्भृत स्मृति वाक्य श्रुति के मुक़ाबिले में इतने ज्यादा हैं कि उतना वेदान्तिकों से घाशा करना उचित नहीं। जान पड़ता है कि वे स्मृतियों श्रौर पुरायों के प्रमाया पर इतना अधिक निर्भर करते थे, इसीसे अद्वैतवादी ही सच्चे वेदान्तिक समभे जाने लगे।

जो हो, हम पहले ही कह आये हैं कि वेदान्त शब्द से भार-

वेद श्रनादि श्रनन्त ज्ञान राशि हैं। वे भारत के सभी धर्ममतों, यही क्यों ज्ञेन श्रीर वीद्धभों की भी मूल भित्ति हैं।

तीय सम्पूर्ण घमों की समष्टि सममती होगी।
श्रीर यह जब वेद है, तब सर्वसम्मत से यह
हम लोगों का सबसे प्राचीन मन्य है। श्राधुनिक विद्वानों के चाहे जो कुछ मत हों, हिन्दू
लोग इस पर विश्वास करने के लिये तैयार
नहीं हैं कि वेदों का कितना श्रंश एक वार
लिखा गया श्रीर कितना श्रंश दूसरे समय

लिखा गया। वे इस पर दृढ विश्वास करते हैं कि सभी वेद एक

साथ उत्पन्न हुए थे श्रथना (यदि मुक्ते इस तरह की भाषा प्रयोग करने में के।ई आपत्ति न करे) वह कभी वनाये नहीं गये, वे चिर काल से सृष्टिकर्त्ता के मन में वर्तमान थे। वेदान्त शब्द से मैं उसी अनादि अनन्त ज्ञान कोप के ही लच्य करता हूँ। भारत के द्वैतवाद विशिष्टाद्वेतवाद श्रौर श्रद्धेतवाद सभी उसके श्रन्तर्गत होंगे। संभवतः इस लोग बौद्ध धर्म-यही क्यों जैन धर्म के भी अंश विरोप केा प्रह्या कर सकते हैं, यदि वे धर्म वाले कृपापूर्वक हम में मिलने के। तैयार हों। इस लोगों का हृदय तो काफी विशाल है, हम लोग तो उन्हें भी प्रह्या करने का अनायास ही तैयार हैं क्यों कि अच्छी तरह खोज बीन करने पर त्राप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का सार भाग इन उपनिपदों से ही लिया गया है। यही क्यों नौद्ध धर्म की नीति-अद्भुत श्रीर सहान नीति तत्व-किसी न किसी उपनिषद् में अविकल रूप-ज्यों के त्यें - पायी जाती है। इसी प्रकार जैन धर्म की अञ्जी ष्ठाच्छी बातें उपांनेषदेां में पाई हैं, केवल उनके शब्देां में हेरफेर है। बाद में भारत में धार्मिक विचारों में जो जो परिवर्तन हुए हैं, उनके बीज भी उपनिषदें। में दिखलाई पड़ते हैं। समय समय पर विना कारगा दिखलाये उपनिषदेां पर यह दोषारोपगा किया जाता है कि उपनिषदें। में भक्ति का 'श्रादर्श' नहीं है। जिन्होंने उपनिषदें। का अन्छी तरह से अध्ययन किया है वे जानते हैं कि यह अभि-योग विल्कुल ठीक नहीं। प्रत्येक उपनिषद् के अनुसंधान करने पर भक्ति की काफ़ी सामग्री मिलती है। तोभी अन्यान्य अनेक

विषयों ने आगे चलकर पुराखों और स्मृतियों में, विशेष रूप में परियात हो, फल फूल से सुशोभित वृत्ताकार धारया किया है। उपनिषदों में वे वीज रूप मे वर्तमान हैं। उपनिषदों में वे मानी चित्र के स्केच के रूप से (कंकाल के रूप में) वर्तमान हैं। किसी न किसी पुराण में उन चित्रों के। परिस्फुटित किया गया है, कंकाल में मांस श्रीर रुधिर संयुक्त किया गया है। किन्तु ऐसा कोई सुन्दर भारतीय प्रादर्श नहीं जिसका बीज सब भावों से परिपूर्ण उपनिषदों में न पाया जाय । उपनिषदों से अनिभज्ञ बहुत से लोगों ने इस वात के प्रमाणित करने की उपहासास्पद चेष्टा की है कि भक्तिवाद विदेश से खाया है। परन्त खाप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनके प्रयत्न बिल्कुल व्यर्थ हुए हैं। भक्ति के लिये उपासना, प्रेम छादि जो कुछ जावरयक साधन हैं, वे सभी उपनिपदों को कौन कहे संहिता भाग तक में वर्तमान है। संहिता भाग में स्थान स्थान पर भय से उत्पन्न धर्म का चिन्ह पाया जाता है। संहिता भाग में स्थान स्थान पर देखा जाता है कि उपासक वरुगा या अन्य किसी देवता के सामने भय से काँप रहा है। स्थान स्थान पर दिखलाई पड़ता है वह अपने को पापी समक्त कर अत्यन्त दुखी हो रहा है, किन्तु उपनिषदों में इन सब वार्तों के वर्णन करने का स्थान नहीं है। उपनिपदों मे भय का धर्म नहीं. उपनिपदों का धर्म प्रेम का है, ज्ञान का है।

ये उपनिषद ही हमारे शाख हैं। इनकी तरह तरह से व्याख्या की गई है। श्रीर मैं श्राप लोगों से पहले ही कह जुका हूँ कि वाद

के पौराणिक शास्त्रों खौर वेदों में जहाँ पर मतमेद हो; वहाँ पर पुराणों का मत श्रश्राह्य करके वेद का मत श्रह्या करना होगा। किन्तु कार्य रूप में हम लोग देखते हैं कि हम लोग सैकडा पीछे नव्वे श्रादमी पौराणिक हैं, दस श्रादमी वैदिक हैं या नहीं, इसमें सन्देह है। यह भी देखने में आता है कि हम लोगों मे परस्पर विरोधी आचार विद्यमान हैं। हम लोगी में ऐसे आचार व्यवहार । प्रचलित हैं जिनका हम लोगों के शास्त्रों मे कोई प्रमाग्र नहीं पाया जाता है। उन शास्त्रों का पढ़ कर इम देख कर आरचर्यचिकत होते हैं कि हमारे देश में ऐसे आचार प्रचलित हैं जिनके प्रमाण वेद, स्मृति, पुराण श्रादि में कहीं भी नहीं पाये जाते, वे केवल विशेष देशाचार मात्र हैं। तोभी प्रत्येक गाँव क रहने वाला यही समभता है कि श्रगर उसके शास्त्र ग्रौर देशोचार गाँव का आचार उठ जायगा तो वह हिन्दू न रह जायगा। उसके मतानुसार वेदान्तिक धर श्रौर ये छोटे छोटे देशाचार एकद्म मिश्रित हैं। शास्त्र पढक भी वह यह नहीं सममता कि उसमें शास्त्र की सम्मति नहीं है, उसहे लिये यह सममता कठिन हो गया है कि इन आचारों के त्याग करां ! से उनका क्रुळ नुकसान न होगा, बल्कि ऐसा करने से वह पहले से भं श्रन्छा मनुष्य हो जायगा । दूसरी एक झोर कठिनाई है, हमारे शा श्रत्यन्त बड़े श्रोर श्रसंख्य हैं। पतंजिल प्रगाति महाभाष्य नामः व्याकरण प्रंथ को पढने से ज्ञान होता है कि सामवेद की ए

हजार शाखा थी। वे क्या हो गईं, इसका कुछ पता नहीं चलता

प्रत्येक वेद के सम्बन्ध में यही बात है। ये सभी श्रंथ श्रधिकांश में लोप हो गये हैं, थोड़े से ही श्रंश हमारे पास बचे हैं। एक एक ऋषि परिवार ने एक एक शाला का भार प्रहण

वेद की जिस किया था। इन सभी परिवारों में से अधिकाश शाखार्ये और या तो स्वाभाविक नियमानुसार लोप हो गये देशाचार अथवा विदेशियों के अत्याचार या दूसरे कारण उनका नाश हुआ है। और उनके साथ साथ

उन्होंने-वेद शाखा विशेष की रक्ता का जो भार प्रहणा किया था वह भी लोप हो गया। यह विषय हम लोगों को श्रच्छी तरह से स्मरण रखना आवश्यक है क्योंकि जो कोई निंच विषय प्रचार करना चाहे अथवा वेद का विरोधो किती विषय का समर्थन करना चाहे, उसके लिये यह युक्ति बहुत सहायक होती है। जभी भारत में वेद छोर देशाचार को लेकर तके वितर्क होता है छोर जमा यह दिखाई पड़ता है कि वह देशाचार भृति विरुद्ध है तभी दूसरा पचा यह जवान देता है कि नहीं, यह वेद-विरुद्ध नहीं है, यह वेद की उत शाखाओं में था जो इस समय जोप हो गई हैं। यह प्रथा भी वेद-सम्मत है। शास्त्रों की इन सभी टीका-टिप्पियों के भीतर कोई साधारण सूत्र निकलना बहुत कठिन नहीं है। लेकिन हम यह सहन ही समम सकते हैं कि इन सभी विभागों श्रीर उपविभागों में एक साधारणा भित्ति अवश्य है। ये सभी छोटे ह्रोटे घर किसी साधारण आदर्श के लिये बनाये गये हैं। हम लोग जिसे श्रपना धर्म कहते हैं, उसकी कोई भित्ति है।

श्रगर ऐसा न होता तो वह इतने दिन तक स्थिर नहीं रहता।

हमारे भाष्यकारों के भाष्यों की छालोचना करते समय एक श्रीर गड़वड़ी उपस्थित होती है। श्रद्धीतवादी भाष्यकार जिस समय श्राहुतवाद से सम्बन्ध रखने वाले वेद के श्रंशों की व्याख्या करते हैं, उम समय ये उसका सीधा-सादा श्रर्थ करते वेदों की हैं। लेकिन वे ही जब द्वैतवादी श्रंशों की न्याख्या व्याख्या करने करते हैं उस समय उनका शब्दार्थ करके उनके में भाष्यकारों श्रद्भत अर्थ करते हैं। भाष्यकारों में अपने यन का श्रर्थं करने के लिये श्रजा (जन्मरिहत) शब्द का अर्थ वकरी किया है-कितना परिवर्तन है। द्वैतवादी भाष्यकारों ने ऐसा ही, इससे भी भद्दे ढंग पर, श्रुतियों की न्याख्या की हैं। जहाँ जहाँ पर उन्होंने द्वेत पर श्रुति पाई है, वहाँ वहाँ पर तो ठीक व्याख्या की है, किन्तु जहाँ पर श्रद्वेतवाद की वातें श्राईहें, वहीं पर उन सब श्रंशों की मनमानी न्याख्या की है। यह संस्कृत भाषा इतनी ष्टिल है, वैदिक संस्कृत इतनी प्राचीन है और संस्कृत का शब्दशास्त्र इतना कटिल है कि एक शब्द के अर्थ को क्षेकर युग युगान्तर तक तर्क चल सकता है। कोई पंडित यदि चाहे तो वह किसी न्यक्ति के प्रताप को भी युक्ति बल से श्रौर शास्त्र श्रीर व्याकरण के नियम उद्घृत करके शुद्ध संस्कृत बना सकता है। उपनिषदों के सममतने में यही विन्न बाघाएँ हैं। ईरवर की कृपा से मैंने एक ऐसे व्यक्ति का सहवास पाया था जो एक

'ओर तो बड़े भारी द्वैतवादी थे, दूसरी श्रोर घोर श्रद्धैतवादी भी थे, जो एक श्रोर वड़े भारी सक्त थे, दूसरी श्रोर परम मेरे आचार्य कानी थे। इन्हीं महात्मा के शिचा द्वारा पहले -श्री रामकृष्णदेव पहल उपनिपद और दूसरे शास्त्रों को केवल आँख का मत-समन्त्रय सुँद कर भाष्यकारों का अनुसरण न कर स्वाधीनतापूर्वक छाच्छी तरह सममा है। श्रीर इस विषय में भैंने जो कुछ थोड़ा वहुत ध्यनुसंधान किया है, उससे मैं इस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ कि ये शास्त्र वाक्य परस्पर विरोधी नहीं हैं। इसलिये हमारे शास्त्रों की विक्वत व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्रुतियों के वाक्य बहुन सुन्दर हैं, वे परस्पर विरोधी नहीं हैं, उनमे अपूर्व सामखस्य है, एक तत्व मानो दूसरे का सोपान-स्वरूप है। मैंने इन उपनिषदों में एक निषय अन्त्री तरह से देखा है, पहले हैं तभान की वातें, उपासना श्रादि थारंभ हुई है, श्रन्त मे अपूर्व ऋद्वैत भाव के उच्छ्वास से

वह समाप्त हुछा है।

इसिलिये इस समय इसी व्यक्ति के जीवन के प्रकाश से मैं

देख रहा हूँ कि द्वैतवादी और अद्वैतवादी इन
द्वैत और दोनों को आपस में विवाद करने का कोई कारण
अद्वैतवाद का नहीं। दोनों का जातीय जीवन में विशेष स्थान
समन्वय है। द्वैतवादी रहेंगे ही, अद्वैतवादियों की तरह
द्वैतवादियों का भी जातीय जीवन में विशेष
स्थान है। एक के विना दूसरो रह नहीं सकता; एक दूसरे का

परियाति स्वरूप है, एक मानो घर है, दूसरा उसका छप्पर है। एक यदि मृल है तो दूमरा फल है।

उदिनपदों के राव्दार्थ को यदलने की चेष्टा करना शुक्त चहुन हास्यास्पद जान पडता है, क्यों कि मैं देगता हूँ कि उनकी भाषा अपूर्व है। अगर उन्हें श्रेष्ठ दर्शन के रूप में गाँरव न दें, मुक्ति दायक, मानव जाति का फल्याम साधन फरने उपनिपदो की का महत्व उन्हें न दें, तो भी उपनिपरो के साहित्य में जो श्रात्युच भाव चित्रित किये गये हैं, श्चपूर्व भाषा वे संसार में श्रीर कहीं पर भी नहीं पाये जा सकते । यहीं पर अनुष्य के मन की प्रवता विशेषना, श्रान्नई प्टा

हिन्दू मत का विशेष परिचय पाया जा सकता है।

अन्यान्य सभी जातियों के भीतर इस उश भाषा के चित्र की श्रंकित करने की चेप्टा देखी जाती है, फिन्तु प्राय' सर्वत्र देखा जाता है कि उन्होंने वाद्य प्रकृति के उच भाव को प्रध्या करने की चेष्टा की है। उदाहरण-स्वरूप मिल्टन, दान्ते, पाश्चात्य काव्य होमर वा श्रन्य किसी पाश्चात्य कवि के काव्य श्रीर वेदसहिता की श्रलोचना करके देखिये, उनके काव्य में स्थान में उच भावों स्थान पर उच्च भाव अकट फरने वाले पद्यों की छटा दिखलाई पड़ेगी, किन्तु वहाँ पर सर्वत्र ही का वर्णन इन्द्रिय-माह्य वहिर्श्रकृति के वर्णन की चेप्टा दिखलाई पड़ती है। हमारे वेदों के संहिता भाग में भी यह चेप्टा

दिखलाई पड़ती है। सृष्टि आदि वर्षानात्मक कितने अपूर्व मंत्रों से

वाह्य प्रकृति के उच्च भाव, देश काल की अनंतता, जितनी उच्च भाषा में वर्णन करना सम्भव है, वर्णन किया गया है। किन्तु उन्होंने मानो शीघ्र ही देखा कि इस उपाय से अनन्त स्वरूप को प्रह्या नहीं किया जा सकता। उन्होंने सममा कि अपने मन के जो जो भाव वे अपनी भाषा में प्रकट करने की चेष्टा करते हैं, अनन्त देश, अनन्त विस्तार, अनन्त वाह्य प्रकृति भी उन्हें प्रकट करने में असमर्थ है। तब उन्होंने जगत की समस्या को इल करने के लिये दूसरा मार्ग प्रह्या किया।

उपनिषदों को भाषा ने नया रूप धारण किया,—उपनिषदों की भाषा एक तरह से नास्तिक भाव द्योतक, स्थान स्थान पर अस्फुट है, मानो वे तुन्हे अतिन्द्रिय राज्य में ले जाने की चेष्टा करती हैं, किन्तु आधे रास्ते में जाकर ही रूक गई, केवल तुन्हे एक अग्राह्य अतेन्द्रिय वस्तु को दिखला दिया, तो भी उस वस्तु के अस्तित्व के सम्बन्ध में तुन्हे कोई सन्देह नहीं रहा। संसार मे ऐसी कविता कहाँ है, जिसके साथ इस श्लोक की तुलना की जा सके ?

> न तत्र सूर्यों माति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो मान्ति कुतोहयमित्र

> > ---कडोपनिषद २-५-१५

वहाँ सूर्य की किरगों नहीं पहुँचतीं, चन्द्रमा श्रीर तारकाएँ भी नहीं हैं, वहाँ पर विजली भी नहीं चमकतीं, साधारण श्रिप्त का कहना ही क्या ? संसार में श्रौर कहाँ पर सम्पूर्ण जगत के सम्पूर्ण दार्शनिक भाव का पूर्ण चित्र पायेंगे ? हिन्दू जाति को समप्र चिन्ता धारा का, मनुष्य जाति की मुक्ति कामना की सारी कल्पना का सारांश जैसी विचित्र भाषा में चित्रित हुआ है, जैसे श्रद्भुत रूप का वर्णन किया गया है, वैसा श्रोर कहाँ पर पाश्रोगे ?

द्वा सुपर्णा ससुजा ससाया समानं वृक्त परिपस्य जाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वन्यत्नश्रज्ञन्यो ग्राभिचाकशीति॥१॥ समाने वृक्ते पुरुषो निममोहनीशया शोचिति मुखमानः। जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः॥२॥ यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्षो कर्तारमीश पुरुष ब्रह्म योनिम्। तदा विद्वान् पुरुष पापेः विधूय निरजनः परम साम्य मुपैति॥३॥

--- मुराडकोपनिपद-३-१

एक वृत्त पर सुन्दर पाँख वाली दो सुन्दर चिड़ियाँ बैठी हैं, उन दोनों में परस्पर मेंत्री भाव है! उनमें से एक उस वृत्त का फल खाती है, दूसरा फल न खाकर चुपचाप शान्त भाव से बैठी है। नीचे की शाखा पर बैठी चिड़िया कभी मोठा, कभी कड़वा फल खाती है, एवं इसी कारण कभी सुखी होती है, कभी दुखी, लेकिन ऊपर की शाखा वाली चिडिया स्थिर गम्भीर भाव से बैठी है, वह अच्छा नुरा कोई फल नहीं खाती—वह सुख दु:ख दोनों से उदासीन है, अपने में ही मस्त है। ये पत्ती जीवात्मा आरे परमात्मा हैं। मनुष्य इस जीवन में स्वादिष्ट और कड़वे फल खाता है, वह अर्थ की खोज में ज्यस्त है—वह इन्द्रियों के

पीछे दौड़ रहा है; संसार के चाियक सुख के लिये पागल की तरह दौड रहा है। और एक स्थान पर उपनिषद उपनिषदों का त्रारंम सरथी त्रीर उसके चंचल दुष्ट घोड़े के साथ मनुष्य के इस इन्द्रिय सुखान्वेयण की तुलना द्वैतवाद से होता है श्रीर ग्रन्त ग्रह्र त-की है। मनुष्य इसी प्रकार जीवन में व्यथ सुख के अन्वेषया में घूमता फिरता है। जीवन वाद पर होता है। उदाहरण जीवात्मा के आरंभ काल में मनुष्य कितने सुनहले स्वप्न देखता है, किन्तु शीघ हो वह समभ जाता है r श्रीर परमात्मा रूपी कि वे केवल स्वप्न थे, बृद्धावस्था को पहुँचने पर पन्ती द्वय वह अपने पहले के कमों की आवृत्ति करता है, लेकिन किस तरह वह घोर संसार जाल से मुक्त हो सकता है, इसका कोई उपाय नहीं खोजता। मनुष्य की नियति है। किन्तु सभी मनुष्यों के जीवन में समय समय पर ऐसे चाया उपस्थित होते हैं, ऐसे शोक आनंद का समय उपस्थित होता है, मानो सूर्य के ढांकने वाली बादल एक चागा के लिये हट जाती है। उस समय हम लोग अपनी ससीम भाव के होते हुए भी लगा काल के लिये उस सर्वातीत सत्ता का चिकत होकर दर्शन करते हैं; दूरी पर-पञ्चेन्द्रियों से बद्ध जीवन के बहुत पीछे, दूरी पर, संसार के सुख दु:ख से दूरी पर, इहलोक और परलोक में जिस सुख के भोगने की हम लोग कल्पना करते हैं, उससे बहुत दूरी पर उसका दर्शन करते हैं। उस समय मनुष्य चागा भर के लिये दिन्यदृष्टि प्राप्त कर स्थिर हो जाता है, उस समय वह वृत्त के

कपर वैठे हुए पत्ती को शान्त श्रीर महिमापूर्ण देखता है, वह देखता है कि वह स्वादिण्ट श्रथवा कटु कोई भी फल नहीं खाता है—वह श्रपने ही में मस्त रहता है, श्रात्म तृप्त होता है। जैसा कि गीता में कहा गया है:—

> यस्त्वात्मरितरेव स्यादात्मतृप्तश्चमानवः, श्रात्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्ये न विद्यते ।

> > ---गीता २-१७

जो आत्मरित, आत्मतृप्त और आत्मा में ही सन्तुष्ट है, उसे और कौन सा कार्य शेष रहता है १ वह व्यर्थ में कार्य करके क्यों समय नष्ट करेगा १

एक बार चिकत भाव से ब्रह्म दर्शन करने पर फिर वह भूल जाता है, फिर संसार रूपी वृत्त स्वादिष्ट श्रीर कडवे फल खाने लगता है श्रोर उस समय उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। फिर एक वार सहसा वह ब्रह्म का दशैन पाजाता है और जितनी ही उसे चोट लगती है, उतने ही वह नीचे शाखा वाली पची के ऊपर वाली पत्ती के पास पहुँचती जाती है। श्रगर वह सौभाग्य क्रम से संसार के तीव्र आघात को पाता है, उस समय वह अपने साथी, श्रपने मित्र दूसरे पत्ती के समीप पहुँचता जाता है। श्रोर जितना ही वह पास पहुँचता जाता है, उतना ही वह देखता है कि इस ऊपर वैठी हुई चिडिया की ज्योति आकर उसकी पार्खों के चारों श्रोर खेलवाड कर रही है। श्रौर भी वह जितना पास पहुँचता जाता है, उतना ही उसका रूपान्तर होता जाता है। क्रमशः वह जितना ही पास होता जाता है, उतने ही वह देखता है
कि वह मानो क्रमशः मिला जा रहा है अन्त में उसका विल्कुल
अस्तित्व ही नहीं रहता। उस समय वह समम जाता है कि
उसका पृथक् अस्तित्व कभी नहीं था, उन्हीं हिलनी हुई पित्यों
के भोतर शान्त और गम्भीर भाव से बैठे दूसरे पन्नी का प्रतिविन्व मात्र था। उस समय वह जान पाता है, वह स्वयं ही ऊपर
वाला पन्नी था, वह सदा शान्त भाव से बैठा था उसी की वह
महिमा है। उस समय फिर भय नहीं रह जाता, उस समय वह
विल्कुल तृप्त होकर थीर और शान्त माव से रहता है। इस रूपक
द्वारा उपनिपद द्वेत भाव से आरंभ करके चूडान्त अद्वेतभाव की
और ले जाता है।

उपनिषद् के इस अपूर्व किन्तन, महत्व के चित्र, अत्यन्त उन्ने भावों को दिखलाने के लिये सैकड़ों उदाहरण दिखलाये जा सकते हैं, परन्तु इस होटी कठूना में उनके लिये स्थान नहीं हैं। तो भी एक और वात कहूँगा; उपनिषदों की भाषा, भाव सभी के भीतर कोई कुटिल भाव नहीं है, उनकी प्रत्येक बात तलवार की धार, हथीड़े के घाव की तरह हृदय पर साफ बार करती है। उनके अर्थ समक्षने में किसी तरह की भूल नहीं हो सकती। उस संगीत के प्रत्येक सुर में एक जोर है, प्रत्येक को हृदय पर मुद्रित किया जा सकता है। उनमें एक भी जटिल वाक्य, असम्बद्ध वात नहीं है जिनके लिये मत्थापच्ची करना पड़े। उनमें अवनित का चिन्ह मात्र नहीं है, ज्यादा रूपक वर्णन की चेष्टा नहीं है। श्रागे चलकर विशेषण देकर क्रमागत भाव को छोर जटिल किया गया, असली वात विल्कुल छिप गई, उस समय शास्त्र रूपी गोरख धन्धे के बाहर जाने का उपाय न रहा, उपनिषदों में इस तरह की किसी चेष्टा का पता नहीं चलता। श्रार यह मनुष्यों के बनाये होते तो एक ऐसे जाति का साहित्य होते जो कभी अपने जातीय तेजवीय का एक वूँद भी नष्ट नहीं करते। इसका ,प्रत्येक पृष्ठ हम लोगों को तेज वीर्य को बान बनलाता है।

इस बात को अच्छी तरह से याद रखना होगा—जिन्दगी भर मैंने इसी की शिक्ता पाई है। उपनिषद हम लोगों से कहते हैं कि हे मनुष्यो, तेजस्वी बनो, दुर्वलता त्याग दो। मनुष्य कातर भाव से पूछता है कि मनुष्य में दुर्वलता है या नहीं १ उपनिषद कहते हैं कि दुर्वलता है, लेकिन इससे भी अधिक दुर्वलता के द्वारा यह हैसे दूर हो सकती है १ भला मैले से मैला साफ्त हो सकता है १ पाप के द्वारा कहीं पाप दूर हो सकता है १ उपनिषद कहते हैं कि हे मनुष्यो, तेजस्वी बनो, उठ कर रूडे हो, वीर्थ-

उपनिषदोंका उप- वान वनो । संसार के साहित्य भर में केवल इसी देश है कि निर्मय में 'अभी:' भयशून्य यह शब्द वार वार व्यवहृत वनो, तेजस्वी वनो हुआ है और किसी शख में मनुष्य या ईश्वर के

लिये 'ध्रमी:' 'भयशून्य' यह विशेषण व्यवहृत नहीं हुद्या है। यह शब्द कहते ही हमारे मानसिक नेत्रों के सामने प्राचीन काल के यूनान वासी सिकन्दर का चित्र खडा होता है। जब वह दिग्विजयी सम्राट सिन्धु नदी के तट पर खड़ा था श्रीर जंगल के रहने वाले शिलाखंड पर बैठे विल्कुल नंग धड़ंग साधु से बात कर रहा था। सम्राट उस साधु के अपूर्व ज्ञान से विस्मित होकर उन्हें खूव रुपये पैसे का लालच देकर श्रीस देश में चलने के लिये कह रहा था। सन्यासी ने धन त्यादि के प्रलोभन की वात सुनकर हँसते हुए यूनान जाने से इन्कार किया। तन सम्राट ने श्रपना राजतेज दिखलाते हुए कहा, "अगर आप न चलेंगे ती मैं आपकी मार डालूँगा"। तब साधु ने ठठाकर कहा, "तुमने जैसी भूठी वात अभी कही है, वैसी बात फिर कभी न कहना । सुमाको कौन मार सकता है १ इस जड जगत् के सम्राट! तुम मुक्ते मार सकते हो ? यह कभी नहीं हो सकता ! मैं चैतन्य-स्वरूप, अञ श्रीर श्रज्ञय हूँ। मैं न तो कभी जन्म लेता हूँ और न कभी मरता हूँ। मैं अनन्त हूं, सर्वव्यापी और सर्व हूं ! तुम बालक हो, तुम सके मार सकते हो ? "यही असली तेज है, यही असली वीर्य है।

हे भाइयो, हे देशवासियो, मैं जितना ही उपनिषदों की पढ़ता हूँ, जतना ही मैं आप लोगों के लिये आँसू बहाता हूँ, क्यों कि उपनिषद् में कही हुई तेजस्त्रिता को ही हम लोगों को अपने जीवन में परिगात करने की आवश्यकता हो गई है। शक्ति, शक्ति यही हम लोगों के लिये आवश्यक है। हम लोगों के लिये वल की विशेष आवश्यकता है। कौन हम लोगों को वल देगा ? हम लोगों को दुर्वल वनाने को हजारों बातें हैं, हम लोगों ने काफी कहा-नियाँ सुनी हैं। हम लोगों के प्रत्येक पुरागा में इतनी कहानियाँ

हैं कि जिनसे, ससार के जितने भर पुस्तकालय हैं, उनका तीन चौथाई भाग पूर्यों हो सकता है। ये सभी हमी लोगों के हैं। जो कुछ हम लोगों को जाति को दुर्वल कर सकती है, वह पिछले हजार वर्षों के भीतर ही हुई है। जान पडता है कि पिछले हजार वर्षों से हमारे जातीय जीवन का एकमात्र यही लद्द्य था कि किस तरह इम लोग छौर दुर्बल बनें। अन्त में इम लोग वास्तव मे कीड़े के समान हो गये हैं इस समय जिसकी इच्छा होती है, वही इम लोगों को मसल डालवा है। हे भाइयो ! त्राप लोगों के साथ मेरा-खून का सम्बन्ध है, जीवन-मरग्रा का सम्बन्ध है। मैं आप लोगों से पहले कहे कारगों के लिये कहता हूँ कि हम लोगों के लिये शक्ति की आवश्यकता है। और उपनिपद शक्ति के बृहत् ष्याकर हैं। उपनिषद जो शक्ति संचार कर सकते हैं उससे वे सारे संसार को तेजस्वी कर सकते हैं। उनके द्वारा सम्पूर्ण जगत् को पुनर्जीवन दिया जा सकता है, उसे शक्तिशाली और वीयँशाली वनाया जा सकता है। वे सभी जातियों, सभी मतों छौर सम्प्रदाय के दुखी पदद्खित लोगों को उच्च स्वर से पुकार कर कह रहे हैं तुम अपने पैशें खड़े होकर मुक्त होओ। मुक्ति वा स्वाधीनता, (चाहे शारीरिक स्वाधीनता हो चाहे मानसिक, चाहे आध्यात्मिक हो,) उपनिषदों का मूल मंत्र है। जगत् में यही एकमात्र शास्त्र उद्घार का उपाय बतलाता है, मुक्ति का मार्ग वनलाता है। श्रमली वधन से मुक्त होस्रो, दुर्बलता से मुक्त होओ।

श्रौर उपनिषद् श्रापको यह भी बतजाते हैं कि यह मुक्ति श्राप में पहले ही से विद्यमान है। यही मत उपनिषदों की एक विशेषता है। चाहे आप हैतवादी भले ही हों, किन्तु आपको यह स्वीकार ही करना पड़ेगा कि आत्मा स्वभावतः पूर्ण स्वरूप है। केवल कुछ कार्यों के द्वारा यह संकुचित हो गया है। आधुनिक विकासवादी (Evolutionists) जिसको कम विकास कहते हैं, वैसा ही रामानुज का संकोच और विकास का मत भी है। श्रात्मा श्रपनी स्वाभाविक पूर्गाता से श्रष्ट होकर ब्रात्मा की स्वरूपा- मानो संकुचित हो जाता है, उसकी शक्ति गस्या, इस विषय अव्यक्त भाव धारण करती है। सत्कर्म और में द्वैत श्रीर श्रद्वैत सत्चिन्तन द्वारा वह फिर विकास को प्राप्त होता है उसी दशा में उसकी स्वाभाविक पूर्णता का एकमत प्रकट होती है। अद्वैतवादियों के साथ द्वैतवादियों का यहीं मतभेद उपस्थित होता है कि अद्वैतवादी अकृति का परि-ग्राम स्वीकार करते हैं। श्रात्मा का नहीं। मानो एक पर्दा है, उसमें एक छोटा सा छेद है। मैं इस पर्दे की श्राड़ में रहकर सारी जनता हो देखता हूँ। मैं पहले केवल थोड़े से मुँह भर देख पाऊँगा। मान लो वह छोटा सा छेद बढ़ने लगा, छेद जितना ही बढता तायगा, उतने ज्यादा लोगों को देखने मे समर्थ हाता जाऊँगा। ब्रन्त में वह छेद बढ़ते बढ़ते पर्दा श्रौर छेद एक हा जायगा। उस समय तुममे श्रीर हम में केाई अन्तर न रह जायगा। इस ह्यान पर तुममे श्रौर हममें केाई परिवर्तन नहीं हुश्रा है। जो कुछ

परिवर्तन हुआ, है वह परदे में हुआ है। तुम शुरू से लेकर अन्त
तक एक रूप थे, केवल परदे में ही परिवर्तन
है तवाद और हुआ था। परिणाम के सम्बन्ध में खहें तअह तवाद में मेद, वादियों का मत है प्रकृति का परिणाम और
अह तवादी प्रकृति आभ्यन्तरिक आत्मा की स्वरूपिभव्यक्ति।
का परिणाम मानते आत्मा किसी प्रकार संकीच को प्राप्त नहीं
है आत्मा का नहीं। होता। वह अपरिणामी और अनन्त है।

वह साया के पर्दे में मानो ढका हुआ था। यह माया का पर्दा जितना ही चीया होता जाता है उतना ही आत्मा की जन्मगत स्वामाविक महिमा का आविर्भाव होता जाता है और क्रमशः वह और अधिक प्रकट होने लगता है।

इसी महान् तत्व को भारत से सीखने के लिये संसार प्रतीका कर रहा है। वे चाहे जो छुछ कहे, वे अपने गौरव को प्रकट करने की चाहे जितनी चेव्टा करें, क्रमशः ज्यों ज्यों दिन बीतते जॉयगें वे सममते जॉयगे कि इस तत्व को स्वीकार किये बिना कोई समाज टिक नहीं सकता। आप लोग क्या देख नहीं रहे हैं कि सभी बातों में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है ? आप लोग क्या देख नहीं रहे हैं कि पहले सभी स्वभावतः मंद है, इस कारण उन्हें प्रहण करने की प्रथा थी, लेकिन इस समय वह स्वभावतः श्रव्हों प्रभाणित हो रही है ? क्या शिक्षा प्रणाली मे, क्य अपराधियों को दण्ड देने मे, क्या पागलों की चिकित्सा करने में यही क्यों, साधारण रोगों की चिकित्सा में भी प्राचीन नियम

था कि सभी स्वभावतः मन्द है, इससे उन्हे ले ली । श्राधुनिक नियम क्या है ? त्राजकल का विघान बतलाता है कि शरीर स्वभावतः स्वस्थ है, वह अपनो प्रकृति से ही रोग को शान्त कर सकता है। श्रीपिध शरीर के श्रन्दर सार पदार्थ के संचय में सहायता कर सकती है। अपराधियों के सम्बन्ध मे नवीन विधान क्या कहता है ? नवीन विधान स्वीकार करता है कि कोई श्रवराधी व्यक्ति चाहे जितना ही होन हो, लेकिन उसमें जो ईश्व-रत्व है, वह कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिये अपरा-धियों के प्रति वैसा व्यवहार करना कर्तव्य है। आजकल पहले के सब भाव बदलते जा रहे हैं। इस समय कई स्थानों पर फारागार को संशोधनागार कहा जाता है। सभी वार्तों में ऐसा ही हो रहा है। झातरूप मे अथवा अज्ञात रूप में हो, सभी के भीतर ईश्वरत्व वर्तमान है , यह मारतीय भाव और और देशों में भी और कई रूप में व्यक्त हो रहा है। और तुम्हारे शास्त्र में ही केवल इसकी व्याख्या की गई है, उन्हे इस व्याख्या की स्वीकार करना ही पड़ेगा। मनुष्य के प्रति मनुष्य के व्यवहार में वडा परिवर्तन हो जायगा श्रीर मनुष्यों का केवल दोष दिखलाने के सारे भाव दूर हो जाँयगे। इसी शताब्दी में ही यह भाव लुप्त हो जायगा। इस समय लोग आपको गाली दे सकते हैं। 'संसार में पाप नहीं है' मैं इस अत्यन्त नीच भाव का प्रचार कर रहा हूँ, यह दोषागेपण करके संसार के इस सिरे से लेकर उस सिरे तक के लोगों ने

सुमे बुरा भला कहा है। गालियाँ दी हैं। लेकिन आगे चलकर की लोग सुमे गालियाँ दे रहे हैं, उन्हीं के वंशधर यह समम कर कि मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं आधर्म का नहीं, सुमे आशीर्वाद देंगे। मैं अज्ञान रूपी अन्धकार का विस्तार न कर झांन रूपी प्रकाश फैलाने की चेष्टा करता हूँ यह समम कर मैं गौरव अनुभव करता हूँ।

संसार हमारे उपनिपदों से एक और तत्व सीखने की प्रतीक्षा कर रहा है—वह तत्व है जगत की अखरडता। अखन्त ने प्राचीन काल मे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो प्रयक्तव समका जाता था, इस समय वह जल्दी जल्दी दूर हो रहा है। विजली छौर भाफ का वल संसार के भिन्न भिन्न भाग को एक दूसरे से परिचित करा देता है। उसके फल-स्वरूप हम हिन्दू लोग अपने देश को छोड कर और सब देशों को केवल भूत-प्रेत और राक्षसों से पूर्ण नहीं सममते और ईसाई भी नहीं कहते हैं कि भारत मे केवल नर-मांस खाने वाले और असम्य लोग निवास

करते हैं। श्रापने देश से बाहर होकर हम उपनिषदों से सतार देखते हैं कि हमारे ही भाई सहायता के लिये श्रीर एक तत्व श्रापने बाहों को फैलाते हैं और मुँह से उत्साहित सीखेगा-वह तत्व है करते हैं। बल्कि समय समय पर श्रीर देशों जगत की श्रखडता में हमारे देश से श्रिधक इम तरह के लोग

दिखलाई पड़ते हैं। वे भी जब यहाँ पर त्राते हैं, वे भी यहाँ पर अपने ही तरह भ्रातृ भाव, उत्साह वाक्य और

सहानुभूति पाते हैं। हमारे उपनिषदों ने ठीक ही कहा है कि अज्ञान ही सब दुखों का कारण है। सामाजिक या आध्यात्मिक, हमारे जीवन के चाहे जिस किसी भी विषय को लीजिये उसी पर वह पूर्णारूप से सच्चा प्रमाणित होता है। श्रज्ञान से ही हम लोग एक दूसरे को घृगा की दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे को न जानने के ही कारण एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। जब इम एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं, उसी समय हम लोगों में प्रेम हो जाता है। प्रेम क्यों न उत्पन्न होगा जब कि हम लोग सभी एक जात्म रूप हैं। इसलिये हम देखते हैं कि प्रयत न करने पर भी हम सब लोगों में एकत्व भाव स्वभावतः ही आ रहा है। यही क्यों, राजनीति और समाज-नीति के चोत्र में भी जो समस्या वीस वर्ष पहले केवल जातीय थी, इस समय जातीय समस्या भित्ति पर उनकी मीमांसा नहीं की जाती । वे समस्यायें क्रमशः विशाल रूप धार्या करती जाती हैं। श्रन्तर्जातीय रूपी विस्तृत भूमि पर ही उन सब की मीमांसा हो सकती है। अन्तर्जातीय संघ, अन्तर्जातीय परिषद, श्रान्तर्जातीय विधान, यही श्राजकत के मूलमंत्र हैं। सभी के भीतर एकत्व भाव किस तरह बढ़ रहा है, यही उसका प्रमाणा है! विज्ञान में भी जड़तत्त्रों के सम्बन्ध में इसी तरह का सार्वभीभिक भाव इस समय आविष्कृत हो रहे हैं। इस समय श्राप सम्पूर्ण जड़ वस्तु को, समस्त जगत् को एक श्रखंड स्वरूप मे एक बड़े जड़ समुद्र के रूप में वर्णन करते हैं, तुम मैं,

सूर्य-चन्द्र यही क्यों छोर जो कुछ है, सभी इस महान् समुद्र में विभिन्न छोटे छोटे छावर्त के नाम मात्र हैं, छोर कुछ नहीं हैं। मानसिक नेत्रों से देखने में वे एक छानन्त चिन्ता-समुद्र के रूप में जान पडते हैं। तुम छोर में उस चिन्ता-समुद्र में छोटे छोटे छावर्त के समान हैं छोर छात्म दृष्टि से देखने पर सारा जगन एक छाचल, परिगामहीन सत्ता छार्थात् छात्मा जान पडता है। नीति के लिये भी जगत् छाप्रह प्रकट कर रहा है, वह भी हमारे प्रन्थों में है। नीति तत्व की भित्ति के सम्बन्ध में भी जानने के लिये संसार ज्याकुल हो रहा है, इसे भी वे लोग हमारे ही शास्त्रों में पार्वेगे।

भारत में हमें क्या करना चाहिये ? यदि विदेशियों को इन सव बातों की आवश्यकता है तो हम लोगों को वीस गुना आवश्य-कता है। क्योकि हमारे उपनिषद चाहे जितने बड़े हो, दूसरी जातियों की तुलना में हमारे पूर्वम ऋषि चाहे जिनने बड़े हैं।, मैं आप लोगों से स्पष्ट भाषा में कहता हूँ कि हम लोग दुर्वल हैं, श्रत्यन्त दुर्वत हैं। पहले हम लोगों मे शारीरिक दौर्वल्य है, यह शारीरिक दुवैलता ही हमारे एक तृतीयांश दुख का कारगा है। हम लोग श्रालसी हैं। हम लोग कार्य कर नहीं सकते। हम लोग एक साथ मिल नहीं पाते, हम लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते। इस लोग श्रत्यन्त स्वार्थी हैं। जहाँ इस लोग तीन आदमी इकटु होते हैं, तहाँ एक दूसरे के पति घृगा रखने लगते हैं, एक दूसरे की देखकर जलने लगते हैं। इस समय हम

त्तोगों की ऐसी ही दशा है, इम लोग इस समय बिल्कुल अस्त-न्यस्त दशा में हैं; अखन्त स्वार्थी हो गये हैं। कई शताब्दियों से इम लोग इसी विवाद मे पड़े हैं कि तिलक इस तरह से करना चाहिये कि इस तरह से। अमुक्त व्यक्ति को देख लेने पर भोजन नष्ट हो जायगा, ऐसी बड़ी समस्या पर बड़े बड़े मंथ लिखते हैं! जिस जाति के मस्तिष्क की सारी शक्ति इस तरह की सुन्दर गवेपया मे लगी है, वह जाति इससे ज्यादा उन्नति करेगी, इसकी श्राशा ही कैसे की जा सकती है! श्रीर हम लोगों को शर्म भी नहीं आती ! हाँ, कभी कभी शर्म आती तो है ! किन्तु हम लोग जो सोचते हैं, वह कर नहीं पाते। हम लोग सोचते तो बहुत हैं, किन्तु कार्य रूप में परियात नहीं करते। इस तरह तोते की तरह चिन्तन करने का हम लोगों को श्रभ्यास हो गया है। श्राचरण में हम लोग पीछे पैर रखते हैं। इसका कारण क्या है ? शारीरिक दुर्वेलता ही इसका कारण है। दुर्वेल मस्तिष्क कुछ कर नहीं सकता। इम लोगों को इसे बदल कर मजबूत बनाना पड़ेगा, हमारे युवकां को पहले बलवान होना पड़ेगा, पीछे से धर्म भी चला श्रायेगा। ऐ हमारे युवको ! तुम लोग बलवान बनो, तुम लोगों के प्रति यही मेरा उपदेश है। गीता पढ़ने की अपेना फुटबाल खेलने से तुम स्वर्ग के ज्यादा निकट नीता ग्रौर फुटवाल पहुँचागे । मुम्ते श्रयन्त साहस के साथ ये वातें

कहनी पड़ती है, किन्तु विना कहे काम भी नहीं चलता । मैं तुम लोगों को प्यार करता हूँ । मैं जानता हूँ कि जूता किस पैर में लगना है। मुक्ते थोडा बहुत छान है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोगों का शरीर मजबूत होने पर तुम लोग गीता को जरा श्रच्छी तरह से समफोगे। तुम्हारा खून फ़ब्र ताजा रहने पर तुम लोग श्रीकृप्या की वही प्रतिभा श्रार महान् वीर्यं को प्रच्डी तरह से समम सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरो पर दृढना के साथ स्थित रहेगा. जिस समय तुम लोग श्रपने को मनुष्य समफोगे, उसी समय तुम लोग खपनिपदों ख्रीर खातमा की महिमा को श्रच्छी तरह समफोगे। इस तरह वेदान्त को अवने उपये।ग में लगाना होगा। बहुवा लोग मेरे खद्वीतवाद के प्रचार से ऊव जाते हैं। खद्वीतवाद, द्वेतवाद या अन्य किसी वाद का प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हम लोगों को इस समय केवल यही आवश्यक है कि हम लोग आत्मा को अपूर्वता, उसकी अनन्त शक्ति, अनंउ वीर्य, अनन्त शुद्धत्व और अनन्त पूर्णता के तत्व को जानें।

अगर मुक्ते कोई लडका होता, तो मैं उसे पैदा होते ही कहता, 'त्वमित निरंजनः'। तुम लोगों ने पुराया में मदालसा की सुन्दर कथा पढी होगी। उसके सन्तान होते ही उसे त्वमित निरंजनः अपने हाथ में लेकर हिलाते हुए गाकर कहने लगी 'त्वमिस निरंजनः'। इस उपाख्यान में महान् सत्य छिपा हुआ है। तुम अपने को महान् समक्तो तुम महान् वनोगे। सभी मुक्ते पूछते हैं मैंने सारी दुनिया में घूम कर क्या प्राप्त किया ? लोग अंगरेज पापी हैं आदि बहुत सी बार्ते

कहते हैं, लेकिन अगर सभी श्रंगरेज अपने को पापी सममते होते तो अफ्रीका के मध्य भाग के निवासी निश्रो जाति की अवस्था में और उनमें कोई अन्तर न होता। ईश्वर की इच्छा से वे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते; बल्कि इस बात पर विश्वास करते हैं कि वे इस संसार के स्वामी हो कर जन्मे हैं, वे अपने महत्व में विश्वास रखते हैं। वे जिस बात मे विश्वास करते हैं, उसे करते भी हैं। इच्छा होने पर वे लोग चन्द्रलोक सूर्य-लोक का भी जा सकते हैं। अगर वे अपने पुरोहितों की इस बात पर विश्वास करते कि वे अभागे पापी हैं, अनन्त काल तक उन्हें, नरक कुंड में जलता रहना पड़ेगा, नो आज जिस रूप में हम उन्हें

देखते हैं, उस रूप में वे कभी नहीं होते। इसी
श्रॅग्रेज वड़े क्यों प्रकार इस प्रत्येक जाति के भोतर देखते हैं कि
कर हैं ? अपने उनके पुरोहित जो कहे और वे चाहे जितने ही
श्रात्म विश्वास चुरे संस्कारों में क्यो न फँसे हां, उनका श्रान्त-के जोर से रिक इक्षभाव कभी नष्ट नहीं होता, वह जागृत होता है। इस जोगों ने विश्वास खो दिया है।

तुम लोग क्या मेरी बातों पर विश्वास करोगे १ हम लोग श्रंप्रेज स्त्री एरुकों से कम विश्वासी हैं, हजार गुना कम विश्वासी हैं। मुक्ते स्पष्ट बात कहनी पड़ती है, किन्तु ऐसा कहे बिना दूसरा चारा नहीं। तुम लोग क्या देख नहीं रहे हो कि श्रंप्रेज स्त्री पुरुष जब हमारे धर्म के एक श्राध तत्व को समस पाते हैं, इस समय वे उसे लेकर मानों उन्मत्त हो उठते हैं श्रीर यद्यपि राजा की जाति के हैं, तो भी अपने देशवालों के उपहास और मज़ाक की परवा न करके भारत में हमारे धर्म का प्रचार करते आये हैं। तुम लोगो में कितने आदमी ऐसा कर सकते हैं ? सिर्फ इसी बात पर गौर करके देखलो। श्रीर कर क्यों नहीं सकते हो ? तुम लोग जानते नहीं हो, इस कारण से नहीं कर सकते ? यह वात भी नहीं है--उन लोगों की अपेचा तुम लोग अधिक जानते हो, तो भी तुम लोग कार्य नहीं कर द्वम लोग जानते सकते । तुम लोगों का जितना जानने से हो ज्यादा, किन्तु कल्याया हो सकता है, उससे ज्यादा जानते हो शारीरिक निर्वलता यही तो तुम लोगों के लिये मुश्किल है। तुम के कारण तुममें लोगें। का रक्त क्लुषित है। गया है, तुम्हारा कार्यं करने की मस्तिष्क गंदा हे। गया है, तुम्हारा शरीर शक्ति नहीं है। दुर्वत है। शरीर के। बदल डालो, शरीर के। वद्वना ही होगा। शारीरिक दुर्ववता ही सारे श्रमर्थों की जड़ है, श्रोर कुछ नहीं। गत कई शताब्दिया से तुम लीग अनेक संस्कारी, आदर्श की बाते कहते तो हैं, लेकिन कार्य के समय तुम में स्थिरता नहीं पाते। क्रमशः तुम लोगों के ष्ठाचरण से संसार केा विरक्ति पैदा हो गई है और संस्कार नामक वस्तु समस्त संसार के उपहास की वस्तु है। गई है। इसका कारण क्या है ? तुम लोगा में क्या कम ज्ञान है ? ज्ञान की कमी कहाँ है ? तुम लोग ज़रूरत से ज्यादा ज्ञानी हा, सभी श्रानिष्टेां का मृल कारण यही है कि तुम लोग कमजार हा,

दुर्वल हो, अत्यन्त दुर्वल हो, तुम क्षागों का शरीर दुर्वल है, मन दुर्वल है, तुम लोगों में आत्म विश्वास जरा भी नहीं है। सैकड़ेंं शताब्दियों से विदेशी जातियों ने तुम पर अत्याचार करते करते तुमको पीस डाला है। हे भाइयों! तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारे सक बल का हरण कर लिया है। तुम लोग इस समय पदद्शित हो, भम्न देह हो, विना रोट के कोड़े की तरह हो। कौन हम लोगों के। इस समय बल देगा ? मैं तुम लेगों से कहता हूँ कि हम लोग चाहे तो इसी समय हम लेगों में वल हो, इसी समय वीर्य हो।

इस वल के। प्राप्त करने का पहला उपाय है, उपनिपदे। पर विश्वास करे। श्रीर यह विश्वास करे। कि 'मैं इसको उपाय है उप- श्रात्मा हूँ' मुक्ते न तो के। ई तलवार से छेद निपदों में वतलाये सकता है, न कोई यंत्र ही हमें पीस सकता है, न हुए श्रात्मतत्व में तो श्राग हमें जला सकती है, न हवा सुखा विश्वास करना खकती है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व ह हूँ!

इसिलये ये आशाप्रद, परिगामप्रद वाक्य सदा उचारण किया करें। यह न कहा कि हम लोग दुर्वल हैं। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग क्या नहीं कर सकते हिम लोगों के द्वारा सभी हो सकता है हम सब लोगों के भीतर वही महिमापूर्ण आत्मा विराजमान है। इस पर विश्वास करना पड़ेगा। निच-केता के समान विश्वासी बना। निचकेता के पिता जिस समय यहा कर रहे थे, इस समय निचकेता के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मेरी हादिंक इच्छा है कि तुम सब लोगों के भीतर वही श्रद्धा पैदा हो, तुम सब लोग बीरों की तरह खंडे हेा कर इशारे से जगत का परिचालन करने वाले, महान्चेता महापुरुप बनी, सब तरह से अनन्त ईश्वर के समान बना। में तुम सब लोगों के। इसी रूप में देखना चाहता हूँ। उपनिपदों से तुम लेग ऐसी ही शक्ति प्राप्त करेगो, उनसे तुम लोग यही विश्वास प्रह्ण करेगो। ये सभी बातें उपनिपदों में हैं।

ऐं, यह तो साधु सन्यासिया के लिये है, यह तो गृह विद्या है ! पुराने समय में वन मे रहने वाले केवल ससार-त्यागी महात्मा ऋषि मुनि-ही उपनिपदेां की चर्चा करते थे। शंकराचार्य ने कुछ दया के साथ कहा, गृहस्थ लोग भी उपनिपदों का प्रध्ययन कर सकते हैं, इससे उनका भला ही होगा। फोई अनिष्ट न होगा। त्ती भी लोगों के मन से वह संस्कार अब भी दूर नहीं होता है कि उपनिषदा में केवल वन जगल की वातें भरी हैं। मैंने तुम लोगा से अभी उस दिन कहा था कि जो स्वयं वेद के प्रकाश हैं, उन्हीं भगवान श्रीकृष्णा के द्वारा ही वेदें। की एक उपनिषद क्या सात्र टीका, एक मात्र प्रामािग्यक टीका स्वरूप केवल सन्यासियों गीता सदा के लिए बनाई गई है। इसके ऊपर के लिये है ? श्रौर केाई टीका टिप्पग्गी नहीं चल सकती। इस गीता में प्रत्येक व्यक्ति के लिये वेदान्त का चपदेश दिया गया है। तुम चाहे जो काई भी कार्य करो, तुम्हारे लिये वेदान्त की आवश्यकता है। वेदान्त के वे सभी महान् तत्व

केवल श्ररएय में वा पर्वत की गुफा तक में ही श्रावद्ध न रहेंगे।

विद्यालय में, भजनालय में, द्रिद्रों की कुटिया में मछुत्रों की फोपड़ी में, छात्रों के पढ़ने के कमरे में सभी स्थानों पर ये सभी उत्व आलोचित और कार्य रूप में परिण्यत होगे। प्रत्येक स्त्री पुरुष, प्रत्येक बालक बालिका, जो कोई कार्य क्यों न करें, जिस किसी अवस्था में क्यों न रहे सर्वत्र वेदान्त के प्रभाव का विस्तार किया जाना आवश्यक है।

खौर डरने का कारण नहीं है। उपनिषदों के गृह तत्व के।
साधारण, लोग किस तरह कार्य में परिण् त करेंगे ? इसका
उपाय शास्त्रों में लिखा हुआ है। अनन्त मार्ग है, धर्म अनन्त
हैं, धर्म के मार्ग के। छोड़ कर कोई जा नहीं सकता। तुम जो
कर रहे हो, तुम्हारे लिये वही ठीक है अखल्प कर्म भी
ठीक तरह से करने पर, उससे अद्भुत फल की
अर्वसाधारण में प्राप्ति है। सकती है, इसलिये जिससे जितना
वेदान्त ज्ञान है। सके करे। मछुआ अगर अपने के। आत्मा
की आवश्यकता समझ कर चिन्तन करेगा तो एक अच्छा
और उसकी मछुवा होगा। विद्यार्थी अगर अपने के। आत्मा
कार्यकारिता समझकर चिन्तन करेगा तो वह एक अेव्ठ विद्यार्थी
हेगा। वक्रील अगर अपने के। आत्मा समझ

हर चिन्तन करेगा तो वह एक अच्छा नकील वन सकता है। हसी प्रकार अन्यान्य सभी लोगों के सम्बन्ध में सममना वाहिये। और इसका फल यह होगा कि जाति विभाग अनन्त हाल के लिये रहेगा। समाज का स्वभाव ही है,—विभिन्न श्रेगी मे विभक्त होना। तब बड दूर कैसे हे। सकता है ? विशेष विशेष अधिकार और न रहेगे। जानि विभाग प्राक्तिक नियम है। सामा-

जिक जीवन में में केाई खास काम कहाँगा श्रीर तुम केाई करोगे। तुम चाहे एक देश का शासन वेदान्त प्रचार करो, ख्रोर में एक जाड़ा दूटा जूना ही मरम्मत के द्वारा जाति करूँ। परन्तु ऐसा होने से तुम मुक्तसे वहे नहीं विभाग ग्रानन्त काल तक बना हो सकते। तुम क्या मेरा जूना मरम्मत कर रहेगा, केवल सकते हो ? मैं क्या देश का शासन कर मकता विशेष विशेष हूँ १--- यह कार्य विभाग स्वामाविक है। मैं जूना सीने में पटु हूँ श्रीर तुम वेद पटने में फुराल हो। श्रिधिकार नष्ट ऐसा होने से तुम मेरे सिर पर पैर नहीं रख सकते, होंगे तुम खून करने पर प्रशसा के पात्र बने। श्रीर में एक साधारण चोरी के इल्जाम में फाँसी पाऊँ, यह नहीं हो सकता। यह अधि-कार की विषमता दूर हो जायगी। जाति विभाग अच्छी चीज है। जीवन-समस्या के। हल करने के लिये एकमात्र यही स्वा-भाविक साधन है। लोग अपने केा कई श्रेगियों में वांटेंगे, इस के सिवाय दूसरा चारा नहीं। जहाँ पर जास्रो, जाति विभाग देखोगे। लेकिन इसका यह मतलव नहीं कि यह छाधिकार की विषमता भी रहेगी। इनके़ा समृत नष्ट करना होगा। श्रगर तुम मळुए केा वेदान्त सिखाक्रोगे तो वह कहेगा कि तुम जैसे हो, मैं भी वैसा ही हूँ। तुम दार्शनिक हो, मैं मछुवा हूँ। लेकिन तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है, यही मेरे भीतर भी है। श्रीर यही मैं चाहता हूँ —िकसी को काई विशेष अधिकर न हो, सभी का क्त्रति करने का पूरा पूरा मौका मिले।

सभी लोगों के। उनके आन्तरिक ब्रह्म के सम्बन्ध में शिचा दो। सच लोग अपने आप मुक्ति पायेंगे। उन्नति के लिये पहली चीज जो आवश्यक है, वह है स्वाधीनता । अगर तुम लोगों में काई यह बात कहने का साहस करे कि मैं अमुक स्त्री या श्रमुक लड़के की मुक्ति दिला दूँगा तो यह श्रयन्त श्रन्यायपूर्ण वात होगी। मुक्तसे बार बार पूछा गया है कि आप विधवाओं ध्यौर सम्पूर्ण स्त्री जाति की उन्नति के सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं ? मैं इस परन का यह अन्तिम उत्तर देता हूँ कि क्या मैं विधवा हूँ जो मुमसे व्यर्थ का यह प्रश्न करते हो ? क्या मैं स्त्री हूँ जो मुमसे बार बार इस प्रश्न का पूछते हो ? तुम कौन हो जो नारी जाति की समस्या के। हल करने के लिये आगे बढते हो ? कहीं तुम प्रत्येक विधवा और प्रत्येक रमग्री के भाग्य-विधाता साजात ईश्वर तो नहीं हो ? वे अपनी समस्या के स्वयं ही हल करेंगी। भगवान सब की खबर लेंगे। तुम कौन हो जो तुम अपने का सर्वज्ञ समम रहे हो ? ऐ नास्तिका ! तुम खुदा के ऊपर खुदाई क्यों जता रहे हो ? क्या तुम जानते नहीं हो कि सभी श्रात्मा परमात्मा का स्वरूप हैं ? अपने चरले में तेल डालो, स्वयं तुम्हारे सिर पर बहुत सा बोक्त है। ऐ नास्तिको ! तुम्हारी 'समूची जाति तुम्हे उठाकर पेड़ पर वैठा सकती है, तुम्हारा समाज तुम्हे हाथ पर लेकर ऊपर चठा सकता है। गॅवार तुम्हारी

तारीफ के पुल बॉध सकते हैं, लेकिन ईश्वर सेाया हुआ नहीं है।
तुमके। वह पकड़ लेंगे और इस लोक में या परलोक मे तुम

श्रवश्य द्रख पाश्रोगे । इसिलिये प्रत्येक स्त्री-हम लोग ससार पुरुप का, सभी का, ईश्वर दृष्टि से देखो । तुम की सहायता नहीं किसी की सहायता नहीं कर सकते, केवल कर सकते, सेवा सेवा कर सकते हो । ईश्वर की सन्तानों की, करने का हमें यदि तुम्हारा सीभाग्य हो, तो स्वयं ईश्वर की श्रिधिकार है । सेवा करो । यदि ईश्वर की कृपा से उसकी

किसी सन्तान की सेवा कर सका तो तुम धन्य हे। ो । तुम धपने के। एक बहुत वड़ा श्रादमी न समक बैठे।। तुम धन्य हो जो तुम सेवा करने का अधिकार पाये हो, दूसरे नहीं पाते। केाई तुमसे सहायता की प्रार्थना नहीं करता। वह तुम्हारा पूजा स्वरूप है। मैं कितने दरिद्र पुरुषों को देखता हूँ मैं उनके पास जाकर, अपनी मुक्ति के लिये उनकी पूजा करता हूँ, वहाँ पर ईश्वर हैं। कितने लोग जो दुःख भाग रहे हैं वह तुम्हारी हमारी मुक्ति के लिए । जिससे हम लोग रोगी, पागल, कोढी, पापी श्रादि रूपधारी ईश्वर की पूजा कर सकें। मेरी वातें वडी कठिन जान पड़ती हें।गी, किन्तु मुक्ते यह कहना ही पड़ेगा, क्यों कि हमारे जीवन का यह वडा सौभाग्य है कि इम ईरवर की इन भिन्न भिन्न रूपों में सेवा कर सकते हैं। किसी के ऊपर प्रमुत्व जमा करके किसी का कल्याया कर सकते हो, इस धारणा के। छोड़ दो। तो भी जिस प्रकार बीज की चृद्धि के लिये जल, मिट्टी, हवा आदि जुटा देने पर वह अपनी प्रकृति के अनुसार जो कुछ प्रहण करना आवश्यक होता है, प्रहण करना लेता है, और अपने स्वभावानुसार बढ़ता है, उसी तरह तुम भी दूसरे का कल्याण कर सकते हो।

संसार में झान का प्रकाश फैलाओ। आलोक का विस्तार करो। जिससे सभी लोग ज्ञान-रूपी प्रकाश के। प्राप्त करें। जब तक सब लोग ईश्वर के पास पहुँच न जाँय, तव तक मानो तुन्हारा कार्य समाप्त नहीं होता। दिरद्रों के पास झान फैलाओ, धिनयों के पास और भी प्रकाश फैलाओ, क्योंकि दिर्द्रों सतार में सर्वत्र की अपेक्ता धिनयों के। ज्यादा प्रकाश की आव- श्रानालोक श्यकता है। अशिक्तितों के पास प्रकाश ले जाओ, फैलाओ शिक्तितों के पास और भी ज्यादा प्रकाश फैलाओ, क्योंकि आजकल शिक्ताभिमान बहुत ज्यादा हो रहा है। इस प्रकार सब के आसपास प्रकाश का विस्तार करो; बाकी जो कुछ है, वह तो ईश्वर करेंगे ही, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है:—

कर्मययेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुम्भा ते सङ्गोस्त्व कर्मणि॥

(१३२)

कर्म करने ही भर का तुम्हे अधिकार है, फल का नहीं। तुम इस भाव से कर्म, न करो कि इस कर्म को करके फल भागूंगा श्रीर कर्मत्याग में तुम्हारी प्रवृति न हो सके।

जिन्होंने हजारों वर्ष पहले हमारे पुरुखों के। इस प्रकार के उच तत्व सिखाये थे, वे हम लोगों के। अपने आदेश के। कार्य-रूप में परियात करने की शक्ति प्राप्त करने में सहायता करें।

सर्वावयव वैद्रान्तं

दूर, बहुत दूर पर, जहाँ पर लिपिबद्ध इतिहास को कौन कहे, जनश्रुति की चीया किरयों भी प्रवेश करने मे असमर्थ हैं, श्रनन्त काल से स्थिर भाव से, यह श्रालोक जगमगा रहा है और वाह्य प्रकृति के विचित्र भाँकीरे से कभी तो यह चीया पड जाता है, कभी खूब चमकने लगता है, किन्तु चिरकाल से यह जलता श्रा रहा है श्रीर स्थिर भाव से फेवल भारत ही मे नहीं, सम्पूर्ण मननशील जगत में उसकी पवित्र किरगों, मौन श्रौर शान्त भाव से, फैल रही हैं, उपा काल की ठंडी ठंडी हवा के संयोग से सुन्दर गुलाव की कलियों को खिला रही है, यही वह उपनिपदों की किरगों हैं यही वह वेदान्त दर्शन है। यह कोई नहीं वतला सकता कि कव पहले पहल वेदान्त का मौन प्रमाव भारत में उसका आगमन हुआ। इसका निर्णय करने में अनुमान वल और अनुसन्धानकर्ताओं की सारी चेष्टायें व्यर्थ हो चुकी हैं। विशेषकर इस सम्बन्ध में पारचाल लेखकों के श्रनुमान इतने परस्पर विरोधी हैं कि उन पर निर्भर करके कोई निर्दिष्ट समय निश्चित करना असंभव है। हम हिन्दू लोग श्राध्यात्मिक दृष्टि से उनकी कोई उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते । मैं निस्संकोच कहता हूँ कि मनुष्य ने श्राध्यात्मिक

१६२ में को कुछ पाया है, या पायगा, यही उसका खादि छोर यही उसका खन्त है। इसी वेदान्त समुद्र से समय समय पर ज्ञान रूपी लहरें उठकर कभी पूर्व की खोर छोर कभी पिरचम की छोर प्रवाहित हो रही हैं। अत्यन्त प्राचीन काल में इस लहर ने पिरचम में प्रवाहित हो एथेन्स, अलेक्जेएड्या छोर छान्तियक में जाकर प्रीक वालों की चिन्ता-धारा को प्रभावित किया था।

यह बात निश्चित है कि साख्यदर्शन ने यूनानियों के ऊनर विशेष प्रभाव डाला था। श्रीर साख्य तथा भारतीय श्रन्यान्य सम्पूर्श धर्म या दाशीनिक मत ही उपनिषद वा वेदान्त के एक मात्र प्रमाण पर निर्भर करता है। भारत में श्रीर वेदान्त ही हिन्दू प्राचीन या आधुनिक काल में अनेक प्रकार के धर्म के अन्तर्गत विरोधी सम्प्रदायों के रहने पर भी वे सभी सभी सप्रदायों सपनिपदो वा वेदान्त का प्रमाण के लिये सुँह की भित्ति है। ताकते हैं। तुम चाहे द्वेतवादी हो, विशिष्टाद्वेत-वादी हो, शुद्धाहैतवादी हो, चाहे अहैतवादी हो श्रथवा जिस प्रकार के श्रद्धैतवादी या द्वैतवादी हो, श्रथवा जिस किसी भी नाम से अपने मत को क्यों न प्रकारो, तुन्हें श्रपने शास्त्र उपनिषदों की प्रामाणिकता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। यदि भारत में कोई सम्प्रदाय उपनिषदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं फरता; तो उस सम्प्रदाय को 'सनातन' नहीं कहा जा सकता श्रीर जैन, बाद्ध, मत ने उपनिषदों की प्रामाियाकता नहीं स्वीकार की, इसिलिये वह भारतवर्ष से निकाल बाहर किये गये। इस-लिये ज्ञात रूप में या अज्ञात रूप में वेदान्त ही भारतवर्ष के सभी सम्प्रदायों में व्यापमान है। और जिसे हम लोग हिन्दू धर्म कहते हैं यह अनन्त शाखा प्रशाखाओं वाला महान् अश्वत्य वृक्त रूप हिन्दू धर्म वेदान्त के प्रभाव से विल्कुल अनुपाणित है। ज्ञात रूप से चाहे अज्ञात रूप से वेदान्त ही हमारा जीवन है, वेदान्त ही हमारा प्राणा है और हिन्दू कहने से हो वेदान्ती समक्षना चाहिये।

इसितये भारतभूमि में भारतीय श्रोताश्रों के सन्मुख वेदान्त का प्रचार जैसे इस समय असंगत जान पड़ता है, किन्तु यदि किसी चीज का प्रचार करना है, तो वह यह वेदान्त ही है। विशेष-कर इस युग में इसका प्रचार विशेष रूप से आवश्यक हो गया है। इसका कारण यह है कि मैंने आप लोगों से अभी कहा है कि भारतीय सभी सम्प्रदाय उपनिषदों को प्रमागा स्वरूप भले ही मानते हैं, परन्तु इन सम्प्रदायों मे इस समय बड़ा विरोध देखने में श्राता है। बहुत शार बड़े बड़े ऋषि तक उपनिषदों में जो श्रपूर्व समन्त्रय है, उसे प्रहण नहीं कर पाते थे। कई वार मुनियों तक में त्रापस में मतमेद हो जाने से विवाद उठ खड़ा होता था। यह मते मेद एक वार इतना ज्यादा बढ़ चला था, कि जिसका मत दूसरे से कुछ भिन्न नहीं है, वह मुनि ही नहीं है—नासी मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्। किन्तु इस समय इस तरह का विरोध नहीं चल सकता। इस समय उपनिषदों के मंत्रों में गृह रूप मे जो समन्वय है, उसकी श्रन्छो तरह से न्याख्या करना श्रीर प्रचार करना श्रावश्यक हो गया है। द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, श्रद्वैत-वादी सभी सम्प्रदायों में जो समन्वय है उसे सारे संसार के सामने स्पष्ट रूप से दिखलाना होगा। केवल मारत में ही नहीं, सारे जगत के सभी सम्प्रदायों में जो सामंजस्य विद्यमान है उसे दिखलाना होगा।

श्रीर मैंने ईश्वर कृपा से एक ऐसे व्यक्ति के चरणों तले वैठकर शिक्ता प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है जिसका सारा जीवन ही उपनिपदों का समन्वय रूप—उत्तम ध्याख्या स्वरूप है जिसके उपदेश की अपेक्ता जीवन ही हजार गुना उपनिषदीं के मंत्रों का जीता जागता भाष्य स्वरूप था। उनको देखने से जान पड़ता था कि उपनिपदों के भाव मानो मानव रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। सम्भवतः उसी समन्त्रय का भाव मेरे भीतर भी कुछ कुछ आया है। मैं जानता नहीं कि संसार के सामने यह प्रकाश कर सकेगा या नहीं, किन्तु वेदान्तिक सभी सम्प्रदाय परस्पर विरोधी नहीं हैं, वे परस्पर सापेन्य है, एक दूसरे का चरम परियाति स्वरूप हैं, एक दूसरे के सोपान हैं, एवं अन्त में सब का लच्य श्रद्धेत 'तत्वमसि' में पर्यवसान होगा, यही दिखलाना मेरे जीवन का व्रत है।

एक ऐसा समय था जिस समय भारत में कर्मकांड की वर्ड़ प्रयत्तता थी। वेद के इस कर्मकांड में बड़े उच्च उच आद्शे थे, इसरे सन्देह नहीं, हम लोगों का वर्तमान दैनिक कार्यक्रम में जो पूजा श्चर्चना सिम्मिलित है, वह वैदिक कर्मकांड के श्रतुसार ही नियमित है, किन्तु तोभी वैदिक कर्मकांड भारत भूमि से प्रायः श्रन्तर्हित हो गया है। वैदिक कर्मकांड के श्रनुशासन के श्रतुसार हम लोगों का

जीवन आजकल बिल्कुज नियमित हो सकना है।
वैदिक अपेचा हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत कुछ
वेदान्तिक नाम पौराणिक वा तांत्रिक हो गये हैं। िकन्हीं िकन्हीं
ही हिन्दुओं के स्थानों में भारतीय ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का
लिये अधिक व्यवहार भले ही करते हैं, िकन्तु उन स्थानों में
उपयोगी है भी उक्त वैदिक मंत्रों का क्रम अधिकांश स्थानों
में वैदिक कम के अनुसार नहीं है, बल्क तंत्र

या पुराणों के अनुसार है। इसिलये वेदोक्त कर्मकांड के अनुवर्ती इस अर्थ में हम लोगों के। वैदिक नाम से पुकारना मेरी समफ में संगत नहीं जान पड़ता। लेकिन हम लोग वेदान्तिक हैं, यह तो निश्चित है। जो हिन्दू नाम से परिचित है, उन्हें वेदान्तिक नाम मे पुकारना अच्छा होगा। और मैं आप लोगों के। पहले ही दिखला चुका हूँ कि द्वैतवादी वा अद्वैतवादी सभी सम्प्रदाय ही वेदान्तिक नाम से पुकार जा सकते हैं।

वर्तमान समय में भारत में जो भी सम्प्रदाय दिखाई पडते हैं, उन्हें मुख्यकर द्वेत श्रोर श्रद्धेत इन दो प्रधान विभाग में विभक्त किया जा सकता है। इनके श्रन्तर्गत जितने भी सम्प्रदाय छोटे छोटे मतभेदों के ऊपर श्रधिक जोर देते हैं ध्रोर जिनके ऊपर निर्भर कर विशुद्धाद्वेत, विशिष्टाद्वेत श्रादि नये नये नाम प्रहणा

फरना चाहते हैं, इससे कुछ होता जाता नहीं है। मोटे तौर पर उन्हें द्वेतवादी चाहे श्रद्धेतवादी इन हो श्रेगियों के भीतर किया जा सकता है। श्रौर भी श्राधुनिक सम्प्रदायों में कितने नये, दूसरे अति प्राचीन सम्प्रदायों के नये संस्करण मात्र जान पडते हैं। रामानुत्र के जीवन आर उनके दर्शन के। पूर्वोक्त एक श्रेगी का प्रतिनिधि खौर शंकराचार्य के। दूसरी श्रेगी का प्रतिनिधि स्वरूप माना जा सकता है। रामानुज आधुनिक भारत के प्रधान द्धेतवादी दार्शनिक थे। श्रोर दूसरे द्वेतवादी सम्प्रदाय साजात वा परोक्त रूप से उनके सम्पूर्ण उपदेशों का सारांश, यहीं क्यों श्रपने सम्प्रदाय की छोटी छोटी नियमावली तक उन्हीं से प्रहण की है। रामानुज छौर उनके प्रचार-कार्य के साथ भारत के श्रन्यान्य हुँतवाती वैष्णव सम्प्रदायों की तुलना करके देखने पर आश्चर्य होगा कि चनके उपदेश, साधन प्रयाली श्रौर साम्प्रदायिक नियमावली में कितनी समानता है। श्रन्यान्य वैष्णवाचार्यों में दिल्लाणात्य के आचार्य प्रवर माध्व मुनि श्रीर **ड**नके श्रतुयायी वंगाल प्रान्त के महाप्रभु चैतन्य के नाम लिये जा सकते हैं। चैतन्यदेव ने माध्वाचार्य की तरह वंगाल में प्रचार किया है। दिलाणात्य में और भी कितने सम्प्रदाय हैं। जैसे विशिष्टाद्वेतवादो शैव। साधारगात: शैव लोग श्रद्वेतवादी हैं सिंहल तथा दिचाणात्य के किन्हीं किन्हीं स्थानों को छोड़कर भारत में सर्वत्र यही अद्वौतवादी शैव सम्प्रवाय वर्तमान है। विशिष्टाद्वौत-वादी शैव गया "विष्णु" नाम के बदले 'शिव' नाम रख लिया है

, श्रीर जीवात्मा के परिमाण विषयक मतवाद के श्रतिरिक्त श्रन्यान्य सभी विषयों मे रामानुज मतावलम्बी हैं। रामानुज के मतानुयायी श्रात्मा के। श्रशु श्रर्थात् श्रयन्त सुद्र मानते हैं, किन्तु शंकराचार्य के अनुयायी उसे विभु अर्थात् सर्वेग्यापी बतलाते हैं। अहै तबाद के माननेवाले सम्प्रदाय प्राचीनकाल मे बहुत से थे। ऐसा श्रतुमान करने का यथेष्ठ, कारण है कि प्राचीन काल में ऐसे वहत से सम्प्रदाय थे जिन्हें शंकराचाये के सम्प्रदाय ने विल्कुल प्रेमित करके अपने सम्प्रदाय का अंग वना लिया है। किन्हीं-े किन्हीं वेदान्त-भाष्यों में, विशेषकर विज्ञानभिज्ञ कृत भाष्य में शंकर के ऊपर ही समय समय पर त्राक्रमण करना पाया जाता है। यहाँ पर यह कहना भी आवश्यक है कि यद्यपि विज्ञानभिन्त श्रद्धैतवादी थे, तोभी उन्होंने शंकर के मायावाद का उड़ा देने की चेष्टा की है। ऐसे बहुत से सम्प्रदाय स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं िजो इस मायावाद मे विश्वास नहीं करते थे। यही क्यों, वे शंकरा-चार्य को 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहने से भी वाज नहीं आते। उनकी धारगा थी कि बौद्धों से मायावाद को लेकर उन्होंने वेदानत के भीतर घुसेड़ दिया है। जे। हो, वर्तमान काल में सभी श्रद्वैतवादी शंकराचार्य के श्रनुयायी हैं श्रीर उनके शिष्यों ने उत्तरी भारत में श्रौर दिलाणात्य में सर्वत्र श्रद्धे तवाद का विशेष रूप से प्रचार किया है। शंकराचार्य का प्रभाव हमारे बगाल प्रान्त श्रौर काश्मीर पंजाब पर ज्यादा नहीं पड़ा है। लेकिन दिच्चियात्य में स्मार्त लोग सभी शंकराचाये के अनुयायी हैं

'और वनारस उत्तरी भारत में श्रद्धेनवाद का एक प्रधान किन्द्र है।

यहाँ पर खाँर एक बात कहनें से समम में आयगा कि शंकराचार्य धौर रामानुज ने किसी नये तत्व के श्राविष्कार करने का दावा नहीं किया है। रामानुज ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने बोधायन भाष्य का श्रनुसरगा करके उसके श्रनुसार ही वेदान्त सूत्रों की व्याख्या की है। "भगवद्योधायन कृतां विस्तीर्यां" त्रसस्त्र वृत्तिं पूर्वाचार्याः संचिच्चिपः तन्मतानुसारेगा स्त्राच-राणि व्याख्यासन्ते" इत्यादि वातें उनके भाष्य के प्रारंभ ही में हम देखते हैं। बोधायन भाष्य का कभी देखने का मुक्ते सीका न्हीं मिला है। मैंने समृचे भारत में इसका अनुसंधान किया है, लेकिन मेरे दुर्माग्य से उक्त भाष्य उपलब्ध नहीं हुन्ना। स्वर्गीय स्वामी द्यानंद सरस्वती व्यास कृत वेदान्त सूत्र का वोघायन भाष्य को छोड़कर और किसी भाष्य को नहीं मानते थे और यद्यपि मौका वेमौका रामानुज के ऊपर कटान्त फरने से वाज भी नहीं त्राते थे, फिर भी उन्होंने भी कभी बोघायन भाष्य को सर्वेसाघारया के सम्मुख नहीं रखा। लेकिन रामानुज ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि रन्होंने बोघायन के भाव, कहीं कहीं पर भाषा तक को श्रपनाकर अपने वेदान्त भाष्य की रचना की है शंकराचार्य ने भी प्राचीन भाष्यकारों के प्रंथों का स्रवतम्बन करके अपना भाष्य वनाया, ऐसा अनुमान करने का भी काफी कारमा मीजूद है। उनके भाष्य में कई स्थलों पर श्रस्यन्त प्राचीन

भाष्यों के नाम का उल्लेख पाया जाता है। श्रीर उनके गुरु तथा गुरु के गुरु जिस मत के मानने वाले थे वह मत छाई तवाद वेदान्त था बल्कि समय समय पर और किन्हीं किन्हीं विषयों में उनकी अपेना अहं त तत्वों के प्रकट करने में उनसे भी बढ़कर साहसी श्रीर आगे बढ़े हुए थे, तब यह स्पष्ट ही जान पड़ता है कि उन्होंने भी किसी नये मत का प्रचार नहीं किया है। रामानुज ने जिस प्रकार वोधायन भाष्य का अनुसरगा कर अपना भाष्य लिखा है, शंकर ने भी खपना भाष्य वैसे ही लिखा है तो भी किस भाष्य के अनुसरण पर उन्होंने अपने भाष्य की रचना की थी इसका इस समय निर्णय करने का कोई खपाय नहीं है। आप लोगों ने अभी जिन दर्शनों के सम्बन्ध में सुना है, उन सब की भित्ति उपनिषद् ही हैं। जब उपनिपद भारतीय दर्शन वे वेदों की दुहाई देते हैं, उस समय उनका लच्य उपनिषदों की श्रोर ही है। भारत के श्रोर दूसरे ैं समूह की भित्ति हैं। दर्शन यद्यपि उपनिषद से ही निकले हैं, किन्त व्यास प्रगीत वेदान्त दर्शन की तरह श्रीर केाई दर्शन भारत में प्रतिष्टा नहीं प्राप्त कर सका है। वेदान्त दर्शन भी अत्यन्त प्राचीन ' सांख्य दर्शन के चरम परिगाति मात्र हैं। श्रौर सम्पूर्ग भारत के, यही क्यों सम्पूर्ण जगत के सभी दर्शन और सभी मत किपल े के विशेष ऋगी हैं। सम्भवतः मनस्तत्व और दार्शनिक विषयें। में भारत के इतिहास में कृपिल जैसा बड़ा मनुष्य नहीं पैदा हुआ। संसार में सर्वत्र ही कृपिल का प्रभाव देखने में आता है। जहाँ

पर भी कोई परिचित दार्शनिक मत मौजूद है, वहीं पर उसका प्रभाव देख पात्रोगे। वह हजारों वर्ष का पुराना भले ही हो, तो भी उस पर उसी कपिल—उस तेज:पुंज अपूर्व प्रतिभा वाले किपल-का प्रभाव देखने में आयगा। उनके मनोविज्ञान और उनके दर्शन की अधिकांश वातों का थोड़ा सा हेरफेर करके भारत के भिन्न भिन्न सम्प्रदाय उत्पन्न हुए हैं। हमारे ख़ास वंगाल में ही हमारे नैयायिक भारतीय दार्शनिक जगत पर विशेष प्रभाव नहीं डाल सके हैं। वे छोटे छोटे सामान्य, विशेष, जाति, द्रव्य, गुर्गी श्चादि वड़े वड़े पारिभाषिक शब्द-समूहं (जिनके। अच्छी तरह याद करने में सारी ज़िन्दगी ही बीत जाय) के। लेकर व्यस्त रहे हैं। वे वेदान्तिकों पर दर्शनों की श्रालोचना का भार देकर स्त्रयं 'न्याय' लेकर व्यस्त थे किन्तु आधुनिक समय में भारत के सभी दार्शनिक सम्प्रदाय वालें ने बंगाल के नैयायिकों की विचार प्रयााली सम्बन्धी परिभाषा को प्रहण किया है। जगदीश, गदाधर धौर शिरोमिण नामक निद्या जिले की तरह मालावार प्रान्त के कोई कोई नगर प्रसिद्ध हैं। यह तो हुई अन्यान्य दर्शनों की वात । व्यास प्रग्रीत वेदान्त दर्शन सव दर्शनों से अधिक लब्ध प्रतिष्ठ है श्रीर उसका जो उद्देश्य है-श्रशीत प्राचीन सत्य को दार्शनिक रूप में वर्णन करना,—उसे सिद्ध कर वह भारत में स्थायित्व प्राप्त किये हैं। इस वेदान्त दर्शन मे युक्ति को विल्कुल वेदों के ख्रधीन कर दिया है, शंकराचार्य ने भी एक स्थान पर चल्लेख किया है, ज्यास ने विचार की चेष्टा बिल्कुल नहीं की है,

उनके सूत्र वनाने का एक मात्र उद्देश्य था—वेदान्त के मंत्र-रूपी पुष्प समूह के। एक सूत्र (तागे) में गूँध कर एक माला तैयार करना। उनके सूत्रों की प्रामाणिकता वहीं तक है, जहाँ तक वे उपनिषदों का अनुसरण करते हैं, इससे अधिक नहीं।

भारत के सभी सम्प्रदाय ही इस समय इस न्यास सूत्र को सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्रंथ मानते हैं। श्रौर यहाँ पर जो कोई भी नया सम्प्रदाय निकलता है, वही सम्प्रदाय श्रपने मन के मुताबिक हैयास सूत्र का एक नया भाष्य लिख डालता है। समय समय पर

इन भाष्यकारों में वड़ा विरोध देखने में श्राता

व्यास सूत्र है। कभी कभी तो मूल के अर्थ का अनर्थ तक

कर दिया जाता है। जो हो, यह व्यास सूत्र इस

समय भारत में प्रधान प्रामाणिक प्रत्य का आसन प्रहण किये हैं और व्यास सूत्र पर एक नया भाष्य लिखे विना कोई सम्प्रदाय स्थापित करने की आशा नहीं कर सकता।

व्यास सूत्र के नीचे जगिद्धख्यात् गीता प्रामाणिक माना जाता है। शंकराचार्य गीता का प्रचार करके ही असन्त गौरव-शाली हुए हैं। इस महात्मा ने अपने शानदार गीता जीवन में जो बड़े बड़े कार्य किये हैं, उनमें गीता का प्रचार और गीता का एक सुन्दर भाष्य 'लिखना अन्यतम है। भारत के और और सनातन धर्मावलम्बी सम्प्रदाय को चलाने वालों ने उनका अनुसरण करके गीता का एक एक भाष्य लिखा है।

उपनिषदों की संख्या बहुत ज्यादा है। कोई कोई कहते हैं कि वे संख्या में १०८ हैं ऋौर कोई कोई उनकी संख्या ऋौर भी ज्यादा चतलाते हैं। उनमे से फितने तो स्पष्ट रूप से श्राधुनिक हैं। जैसे श्रल्लोपनिषद्। इनमें उपनिपदों की घरलाह की स्तुति है श्रोर महम्मद को रजसुल्ला सख्या प्रामा-णिक ग्रीर कहा गया है। सुनने मे आता है कि अकवर के राजत्व काल में हिन्दू श्रीर मुसलमानों मे एकता श्रप्रामाणिक उपनिषद स्थापित करने के लिये इसकी रचना की गई-थी। संहिता भाग में अला वा इला या इस तरह के किसी राब्द को पाकर उसका आधार लेकर इस उपनिपद् की रचना हुई है। इस प्रकार इस श्रङ्कोपनिषद् में मुहम्मद् रजसुङ्का हुए हैं। इसका तात्पर्य चाहे जो कुछ भी हो, इस तरह के छौर भी बहुत से साम्प्रदायिक उपनिपद् हैं। उनके देखने से स्पष्ट ही जान पडता है कि वे विल्कुल आधुनिक काल मे बनाये गये हैं -श्रीर इस तरह के उपनिषदों की रचना करना भी कोई कठिन कार्य न था। इसका कारण यह है कि वेद के संहिता भाग की भाषा इतनी प्राचीन है कि उसमें व्याकरण का ज्यादा बन्धन नहीं था। कई साल पहले एक वार मुक्ते वैदिक व्याकरगा के सीखने की इच्छा हुई श्रीर मैंने वड़े शौक से पाणिति श्रीर महाभाष्य को पढ़ना आरम्भ किया। लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ने पर मैं देखकर आश्चर्यचिकत हुआ कि वैदिक व्याकरण का प्रधान भाग केवल व्याकरण के साधारण नियमों का व्यतिक्रम मात्र है।

ज्याकरण में एक साधारण नियम निश्चित हुए, इसके बाद यह कहा गया कि वेदों में इस नियम का अपवाद होगा। इसिलिये आप लोग देखते हैं कि कोई भी छादमी मनमाना लिखकर कितनी श्रासानी से उसे वेद कहकर प्रचितत कर सकता है। केवल यास्क की निरुक्ति से ही कुछ रचा है। किन्तु इसमे केवल गहुत से एकार्थं क शब्दों का समूह मात्र है। यहाँ पर ऐसा मौक़ा है, वहाँ जिसकी जितनी इच्छा हो, खुशी से उपनिषदी की रचना कर सकता है। यदि संस्कृत का थोडा सा ज्ञान हो, ती प्राचीन वैदिक शब्दों की तरह बहुत से शब्दों को गढ़ा जा सकता है। जव व्याकरण का डर ही नहीं रहा तो रजसुल्ला हो, चाहे कोई सुल्ला हो, उसमें श्रासानी से दुकाया जा सकता है। इस तरह वहुत से नये उपनिषद रचे गये हैं और सुना है कि इस समय भी ऐसा ही होता है। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि भारत के किन्हीं-किन्हीं प्रदेश मे भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में अब भी इस तरह के नये उपनिपद् रचे जाते हैं। किन्तु इस तरह के जो उपनिषद् हैं वे स्पष्ट ही खोटा माल जान पड़ते हैं। शंकर, रामानुज छौर श्रन्यान्य वड़े-बड़े भाष्यकारों ने उन्हीं पर भाष्य की रचना की है।

इन उपनिपदों के झौर दो एक तत्वों के सम्बन्ध में मैं श्राप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि उपनिषद् श्रनन्त ज्ञान के समुद्र हैं श्रार मेरे जैसे एक श्रयोग्य व्यक्ति को उसका सम्पूर्ण तत्व कहने में श्रनेकों वर्ष लग जाँयगे, एक वक्ता में कुछ न होगा। इस कारण से उपनिपदों की श्रालोचना में जो जो विषय मेरे मन में उत्पन्न हुए हैं, उनमें से दी एक विषय ही श्राप लोगों से कहना चाहता हूँ। पहली वात तो यह है कि उसके जैसा श्रपूर्व उपनिपद् श्रपूर्व- काव्य संसार में श्रोर कोई नहीं है। वेद की काव्य स्वरूप हैं। संहिता भाग की श्रालोचना करके देखने पर

डसमें भी स्थान स्थान पर ष्ठापूर्व कान्य-सौन्दर्य का परिचय पाया जाता है। उदाहरया के तौर पर ऋग्वेद संहिता के 'नासदीय सूक्त' की आलोचना की जिये। उसमें प्रलय का गभीर र्ष्राधकार वर्णानात्मक यह रलोक है-- तम श्रासीत् तमसा गूढमप्रे' इत्यादि। "जिस समय श्रन्धकार के द्वारा श्रंधकार घिरा हुआ था।" इसके पढ़ने से ही अनुभव होता है कि इसमें कवित्व का अपूर्व गाम्भीर्य छिपा हुआ है। आप तोगों ने क्या यह तत्त्वय किया है कि भारत के बाहरी प्रदेशों श्रीर भारत के भीतर भी गम्भीर भाव के चित्र श्रंकित करने की बहुत चेप्टायें हुई हैं १ भारत के वाहर के देशों मे इस चेष्टा ने सदा जड़ प्रकृति के श्रनन्त भावों के वर्णन का छाकार धारण किया है-केवल श्रतन्त विहिष्रेकृति, श्रनन्त जड़, श्रनन्त देशों का वर्णन ही वर्णन है। जहाँ मिल्टन, दान्ते या दूसरे किसी प्राचीन वा श्राधु-निक यूरोपीय महाकवि ने अनन्त के चित्र अंकित करने का प्रयत्न किया है, वहाँ उसने श्रपनी किनता रूपी पंख की सहायता से अपने से दूरे आकाश में विचरण कर अनन्त विध्रिकृति का

थोड़ा सा श्राभास देने की चेष्टा की है। यह चेष्टा यहाँ भी हुई हैं। वेद संहिता में यह वहिर्प्रकृति का श्रनन्त विस्तार जिस तरह विचित्रता के साथ चित्रित होकर पाठकों के सामने डपस्थित होता है वैसा श्रोर कहीं पर भी नहीं दिखलाई पड़ेगा। संहिता के इस 'तम त्रासीत तमसा गूढ़ें इस वाक्य को स्मरण रखकर तीन विभिन्न कवियों के अन्धकार वर्णन की आपस मे तुलना करके देखिये। हम लोगों के कालिदास ने लिखा है, "सूची-भेष्य अन्धकार" मिल्टन ने लिखा है, "आलोक नहीं, दश्यमान श्रन्थकार।" किन्तु ऋग्वेद संहिता कहता है, "अन्थकार श्रन्धकार के द्वारा श्रावृत था, श्रंधकार में श्रन्धकार छिपा <u>ह</u>श्रा था।" प्रीष्म प्रधान देश में रहने वाले हम लोग इसे सहज ही सम्म सकते हैं। जिस समय बरसात का मौसम एकाएक आरम्भ होता है, उस समय सारी दिशायें अन्धकार से भर ंजाती हैं और इधर उधर दौड़ते हुए काले काले वादल और दूसरे बाद्नों को ढक लेते हैं। जो हो, संहिता का यह कवित्त्र विल्कुल श्रनोखा तो है, लेकिन यहाँ पर भी वहिर्शकृति के वर्णन की चेष्टा की गई है। अन्यत्र जिस प्रकार विहर्भकृति के विश्लेषण के द्वारा मनुष्य-जीवन की महान् समस्याश्रो के समाधान की चेष्टा हुई है, यहाँ पर ठीक वैसा ही हुआ है। प्राचीन यूनानवासी अथवा आधुनिक काल के यूरोपियन लोग जिस प्रकार जीवन समस्या श्रोर जगत् के कारण भूत वस्तुश्रों के सम्वन्ध रखने वाले पारमार्थिक तत्वों के समाधान की इच्छा रखकर वहिर्प्रकृति

की छोर धावमान हुए थे, हमारे पुरुखों ने भी यही किया था छोर यूरोपियन लोगों की तरह वे लोग भी विफल मनोरथ हुए थे। किन्तु पाश्चात्य जातियों ने इस सम्बन्ध मे छोर कुछ नहीं किया वह जहाँ पर थीं, वहीं पर पड़ी रहीं। वहिर्जगत में जीवन-मरण की वड़ी कठिन। समस्याओं को सुलमाने में असफल होकर वे छोर छागे न बढ़ सकीं। हमारे पूर्वओं ने भी इसे असम्भव जानो था, किन्तु उन्होंने इस समस्या के हल करने मे इन्द्रियों को बिल्कुल असमर्थ ठहराया छोर यह वात सारे संसार के सामने निभयता से प्रकट भी कर दी। उपनिषद निभय होकर कहते हैं :—

"यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।" तैति० २। ६ "न तत्र चच्चुर्गच्छिति न वाग्गच्छिति। "मन के साथ वाक् उसे न पाकर जहा से लौट आता है।" "जहाँ न तो चच्चु जा सकते हैं और न वाक् जा सकता है।"

इसके तथा इसी तरह के श्रीर वाक्यों के द्वारा उस बड़ी भारी समस्या के समाधान में इन्द्रियों की विलक्कल श्रासमर्थता की वात को उन्होंने ज्यक्त किया है। किन्तु वे इतना ही कह कर शान्त नहीं हुए हैं, उन्होंने 'वहिप्रेक्कित को छोडकर श्रन्त प्रेक्कित की श्रोर ध्यान दिया है। वे इस प्रश्न का उत्तर पाने पे लिये श्रपने शात्मा के पास गये, वे श्रन्तर्मुखी हुए, उन्होंने जान लिया कि वे शायाहीन जड पदार्थ से कभी सत्य का सान्तात्का नहीं कर सकते। उन्होंने देखा कि वहिप्रेक्कित से प्रश्न करके कुछ भी उत्तर नहीं पाया जा सकता, वह उन्हें कोई श्राशापूर्य वार

नहीं सुना सकती। इसिंवये उन्होंने उससे सत्य के अनुसंघांन की चेष्टा को व्यथे जान कर विहर्षकृति को छोड़ दिया और उस ज्योतिर्मय जीवात्मा की ओर लोटे—वहाँ पर उन्हें उत्तर मिला।

''तमेवैकं जानय श्रात्मानं श्रन्यावाचो विमुख्य ।"

—मुग्डंक २ । २ ५

ं ''एक मात्र उस आत्मा को ही पहचानो, श्रौर सब बातें छोड़ दो।"

उन्होंने श्रात्मा से ही सारी समस्याश्रो को हल किया, उस घात्म-तत्व की घालोचना करके ही विश्वमभर परमातमा को, छोर जीवात्मा के साथ उनका सम्बन्ध, उनके प्रति हम लोगों के कर्तव्य एवं उनके अव-उपनिपद् में जगत् की समस्या का लम्बन से हम लोगों का परस्पर का सम्बन्ध ये सभी वार्ते उन्होंने जानी । श्रीर इस श्रात्म-समाधान वहिः-तत्व के वर्णन करने जैसा इस संसार में श्रोर प्रकृति से नहीं. **ग्रान्तर्जंगत** कवित्व नहीं है। जह भाषा में इस आहमा के के चित्रित करने की आवश्यकता न रही। यही विश्लेपण में 'नेति' 'नेति' कहता है। क्यों, उन्होंने आत्मा के वर्णन में निर्हिष्ट गुग्वाचक शब्दों का एकवारगी परित्याग कर दिया। तत्र अनन्त की धारणा करने के लिये इन्द्रियों की सहायता

प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रही। वाह्य इन्द्रियों से प्राह्म

अचेतन मृत जड़ भावापन अवकाश रूपी अनन्त के वर्णन की वात लोप हुई, उसके वदले में आत्म-तत्व ऐसी भाषा में वर्णन किया जाने लगा कि उपनिषदों के उन शब्दों का उचारण मात्र ही मानो एक सूचम अतिन्द्रिय राज्य की ओर अप्रसर कर देता है। दृष्टान्त के लिये इस श्लोक की वात याद की जिये:—

"न तत्र सूर्योभाति न चन्द्रतारकम् । ने मा विद्युतो भान्ति कृतो हयमग्नि ॥ तमेव भान्त मनुभाति सर्व्वे । तस्य भासामिद विभाति ॥"

मुएडक २।२।१०

संसार में श्रीर कीन सी कविता इसकी श्रपेक्ता गम्भीर भाव को प्रकट करने वाली हो सकती है ?

"वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चन्द्रमा, न तारे। यह विद्युत् भी वहाँ नहीं चमकता, मर्त्ये लोक की श्रीग का कहना ही क्या ?"

इस तरह की कितता और कहीं न पायेंगे। कठोपनिषद् की उस अपूर्व कथा को याद की जिये। यह कान्य क्या ही अपूर्व और सर्व्वाङ्ग सुन्दर है। इसमे क्या ही अपूर्व शिल्प-कौशल प्रकट हो रहा है। इसका आरम्भ ही अपूर्व है। उस निवकेता नामक बालक के हृदय में अद्भा का आविर्भाव हुआ है, उसकी यम के पास जाने की इच्छा हुई और उस 'आअर्थजनक' तत्व वक्ता स्वयं यम ने ही उसे जन्म-मृत्यु-रहस्य का उपदेश दिया। और वह उनसे क्या जानना चाहता था १ मृत्यु-रहस्य।

उपनिषद् के सम्बन्ध में जिस दूसरी बात की श्रोर श्राप तोगों का घ्यान आकर्षित करना चाहता हूँ—वह यही है—वह किसी व्यक्ति विशेष की शिद्धा नहीं है। यद्यपि उपनिषद् का हम उनमें बहुत से आचार्यों और वक्ताओं के उपदेश व्यक्ति- नाम पाते हैं, किन्तु उनमें से किसी के वाक्य वेशेप के जीवन पर उपनिषदों की प्रामाणिकता निर्भर नहीं के ऊपर निर्भर करती। एक मन्त्र भी उनमें से किसी के जीवन पर निर्भर नहीं करता। ये सभी श्राचार्य श्रीर नहीं करता। वक्ता मानो छाया-मृति की तरह रङ्ग-मंच के पीछे रहते थे। उन लोगा को कोई मानो स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, उनकी सत्ता मानो कोई स्पष्ट रूप से नहीं समम । ता है, लेकिन वास्तविक शक्ति तो है उपनिषद् की उन श्रपूर्व तहत्व-पूर्ण ज्योतिर्मय तेजपूर्ण मन्त्रों के भीतर-व्यक्ति विशेष हे साथ मानो उनका कोई सम्पर्क हो नहीं है। बीसों याज्ञवल्क्य प्रायें जाये, कोई हर्ज नहीं, मनत्र तो हैं। तो भी वे किसी व्यक्ति वेशेष के विरोधी भी नहीं हैं। संसार में प्राचीन काल में जिस किसी भी महापुरुष वा श्राचार्य का श्रभ्युद्य हुआ किन्तु ये व्यक्ति- है, या भविष्य में भी होगा, उनके विशाल श्रौर विशेषकी पूजा के उदार वदास्थल पर उन सब के लिये स्थान हो विरोधी नहीं हैं। सकता है। उपनिषद् अवतार या महापुरुषों की पूजा के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उसके पत्त में हैं। दूसरी स्रोर वे बिल्कुल व्यक्तियों के सम्बन्ध में निरपेत्त

हैं। उपनिपदों का ईश्वर जैसा निर्गुण है अर्थात् व्यक्ति विशेष ईश्वर के अतीत तत्वों का विशेष रूप से समर्थक है, वैसे ही सम्पूर्ण उपनिषद् व्यक्ति-निरपेत्तता रूपी अपूर्व तत्वों के ऊपर प्रतिष्ठित है। ज्ञानी, चिन्ताशोल, दार्शनिक और युक्तिवादी ही व्यक्ति-निरपेत्त तत्व मात्र को पा सकते हैं।

श्रीर यही हम लोगों का शाख है। श्राप लोगों को याद रखना होगा कि ईसाइयों के लिये जिस तरह वाइधिल है, मुसल-मानों के लिये जैसा , क़रान है, बोद्धों के लिये जैसा त्रिपिटक है, पारसी लोगों के लिये जैसा जेन्दावस्ता है, वैसे ही हम लोगों के लिये उपनिपद् हैं। यही हम लोगों के शास्त्र हैं श्रीर दूसरे नहीं। पुराण, तन्त्र श्रीर दूसरे व्रथ, यही क्यों, व्यास-सूत्र तक प्रामाणिकता के लिये गीण हैं। हम लोगों का मुख्य प्रमाण वेद हैं। मन्वादि स्मृति शास्त्र श्रोर पुरागा श्रादि जहाँ तक उपनिपदों से मिलते हैं, वहीं तक प्रह्मा करने योग्य हैं; जहाँ पर दोना में विरोध पाया जाय, वहीं पर स्मृति छादिकों के प्रमागा को निर्देयतापूर्वक परित्याग कर देना होगा। इस लागेां को यह बात सदा याद रखनी होगी, लेकिन भारत के दुर्भाग्य से हम लोग वर्तमान काल में इसे मूल से गये हैं। साधारगा-साधारण गाँवों के श्राचार व्यवहार इस समय उपनिपदों के उपदेशों के स्थान पर प्रमाण स्वरूप हो रहे हैं। बङ्गाल के किसी दूर गाँव में कीई विशेष श्राचार या भत प्रचलित है, वही मानो वेद वाक्य, यही क्यों, उससे भी ज्यादा प्रामाणिक हो गया है। श्रीर 'सनातन धर्मावलम्बी' इस पद का कितना प्रभाव है। किसी देहात के रहने वाले के सामने कर्मकाएड के सभी विशेष विशेष नियमों का विना छोड़े हुए जो पालन करता है वह सञ्चा सनातन धर्मावलम्बी हैं श्रोर जो ऐसा नहीं करता वह हिन्दू नहीं है। श्रसन्त दुःख की वात है कि हमारी मातृ-भूमि में वहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी रान्त्र विशेष का अवलम्ब लेकर सर्वसाधारण को उस तन्त्र के श्रनुसार चलने का उपदेश देते हैं। को उसके श्रनुसार नहीं चलता है, वह उनके मत से सचा हिन्दू नहीं है। इसलिये हम लोगों के लिये इस समय यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उपनिपद ही मुख्य प्रमाण हैं, गृह्य श्रीर श्रीत सूत्र तक वेदों के प्रमाण के अधीन हैं। ये उपनिषद् हम लोगों के पूर्व ऋषियों के वाक्य हैं और यदि आप लोग हिन्दू कहलाना चाहें तो आप लोगों को इस पर विश्वास करना होगा। श्वाप लोग ईश्वर के सम्बन्ध में चाहे जो विश्वास कीजिये, लेकिन वेदों की प्रामा-णिकता स्वीकार न करने से नास्तिक कहलायँगे। ईसाई, वौद्ध तथा श्रन्यान्य शास्त्रों से हमारे शास्त्र में यही श्रन्तर है। इन्हें शाख न कह कर पुराया कहना ठीक होगा। क्योंकि इनमें जलप्लावन का इतिहास, राजाओं और राजवंशों का इतिहास, महापुरुषों के जीवन-चरित आदि विषयों का वर्शन दिया हुआ है। यही पुरायों के लत्त्रया हैं, इसलिये जहाँ तक वे वेदों से मिलते हैं, वहीं तक प्राह्य हैं। वाइविल श्रौर दूसरे-दूसरे शास्त जहाँ तक वेदों के अनुकूल हैं, वहाँ तक मानने योग्य हैं, लेकिन

जहाँ नहीं मिलते, वहाँ पर मानने की आवश्य कता नहीं। . इत्रान के सम्बन्ध में भी यही वात है। इन सभी प्रन्थों में बहुत से नीति के उपदेश हैं, इसिलये वेदों के साथ जहाँ तक उनकी एकता है, वहाँ तक पुरायों की तरह वे प्रामाियाक हैं। वाकी श्रंश त्वाज्य हैं।

वेदों के सम्बन्ध मे हम लोगों का यह विश्वास है कि वेद कभी लिखे नहीं गये, वेदों की उत्पत्ति ही नहीं हुई। एक ईसाई

है।

पादरी ने मुमसे एक बार कहा था कि उनकी वेदों के श्रनैतिहा- बाइविल ऐतिहासिक भित्ति पर स्थापित है, सिकता ही उनकी इसिलिये सत्य है। इस पर मैंने उसे उत्तर चलताका प्रमाण दिया था कि हमारे शास्त्रों की ऐतिहासिक भित्ति कुछ नहीं है, इसीसे वे सत्य हैं। तुम्हारे शास्त्र जब कि ऐतिहासिक हैं तब

निश्चय ही कुछ दिन पहले वे किसी मनुष्य द्वारा रचे गये थे। तुम्हारे शास्त्र मनुष्यों के रचित हैं, हम लोगों के नहीं। हम लोगों के शास्त्रों की श्रनैतिहासिकता हो उनकी सत्यता का उत्कृष्ट प्रमाण हैं। वेदों के साथ आजकल के अन्यान्य शास्त्र प्रन्थों का यही सम्बन्ध है।

यहाँ पर मैं उपनिषदों में जिन विषयो की शिला दी गई है उनके सम्बन्ध में आलोचना करूँगा। उन में तरह तरह के भावों के रलोक देखने में आते हैं कोई कोई तो द्वैतवादात्मक होते हैं।

द्वैतवादात्मक कहने से मैं क्या लच्य करता हूँ ? कई विषयों में भारत के सभी सम्प्रदाय एक मत हैं। पहले, उपनिपद के सभी सम्प्रदाय संसारवाद अथवा पुनर्जन्म को मुख्य मतवाद स्वीकार करता है। दूसरे, मनस्तत्व विज्ञान भी सम्प्रदायों का एक समान है। पहले यह स्थूल

शरीर, उसके बाद सूदम शरीर वा मन है। जीवातमा उसी मन का होता है। पाश्चात्य छौर भारतीय मनोविज्ञान में यही मेद है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन और जीवातमा में कुछ भेद नहीं माना जाता है, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं होता। भारतीय मनोविज्ञान के मत से मन या अन्तःकरण मानो जीवातमा के हाथ में यंत्र के समान हैं। इस यंत्र की सहायता से वह शरीर अथवा वाह्य जगत् के ऊपर कार्य करता रहता है। इस विपय में सभी एकमत हैं। छौर भी सभी सम्प्रदाय एक मत से स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा अनादि अननत है। जब तक वह विल्कुल मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसका पुनः पुनः जन्म होता है।

श्रीर एक मुख्य विषय पर सभी एक मत हैं छोर यहीं पर भारतीय श्रीर पाश्चात्म विचारों में मौलिक भेद है कि वे जीवात्मा में पहले ही से सम्पूर्ण शक्ति का श्रास्तित्व स्वीकार करते हैं। श्रांगरेजी के (Inspiration) शब्द द्वारा जो भाव प्रकट होता है, उससे जाना जातो है कि मानो बाहर से कुछ श्रा रहा है, किन्तु हमारे शास्त्रों के श्रमुसार सब शक्ति, सब तरह का महत्व श्रीर पवित्रता श्रात्मा में ही विद्यमान है। योगी लोग श्रापसे बतलायेंने

कि श्रिणिमा, लिघमा आदि सिद्धियों को वे सिद्ध करना चाहते हैं वे पहले ही से खात्मा में विद्यमान हैं, उन्हें फेवल व्यक्त भर फरना होगा। पतञ्जिलि के मत से हम लोगों के पैरों के नीचे चलने वाले छोटे से छोटे कीडों नक में अप्ट सिद्धि हैं केवल उनके देह रूपी श्राधार के प्रतुपयुक्तना के कारगा वे प्रकाशित नहीं हो सकते । उत्कृष्ट शरीर के पाने से ही वे शक्तियाँ प्रकट हो सकेंगी, फिन्तु वे पहले ही से विद्यमान थीं। चन्होंने अपने सूत्र में एक स्थान पर कहा है कि "निमित्तम प्रयोजक प्रकृतीनां वरण सेदस्तु वतः चेत्रिकवत्"।४।३। जिस प्रकार किमान अपने खेव में जल लाने के लिए फेवल अपने खेठ की मेंड काट कर पास की नहर के साथ उसे मिला देता है, ऐसा करने पर जिस प्रकार जल अपने वेग से श्राकर उपस्थित होता है उसी तरह जीवात्या मे सभी शक्तियाँ, पूर्णता छोर पवित्रता पहले से ही विद्यमान रहती हैं, केवल माया के आवरण के होने से वे प्रकाशित नहीं होतीं। एक वार इस आवरण के दूर होने पर आत्मा अपनी स्वाभाविक पवित्रता को प्राप्त करता है श्रोर उसकी शक्तियाँ जागृत हो उठती हैं। आपको याद रखना चाहिये कि प्राच्य और पाश्चास विचार प्रगाली मे यही त्रिशेप प्रन्तर है। पाश्चास विद्वान यह मत सिखलाते हैं कि हम सब लोग जन्म से ही पापी हैं। ख्रौर जो इस भयानक मत पर विश्वास नहीं करते, उनके प्रति उनके मन में बहुत द्वेप भाव होता है। वे कभी इस वात पर विचार करके नहीं देखते कि यदि हम लोग स्वभावतः मन्द ही

हैं तो फिर हम लोगों के अच्छे होने की कोई आशा ही नहीं; क्योंकि प्रकृति कभी बदल नहीं सकती। प्रकृति से परिवर्तन, यह बाक्य अपना ही विरोधों हो जाता है—जिसका परिवर्तन होता है, उसे प्रकृति नहीं कहा जा सकता। यह विषय हम लोगों को याद रखना होगा। इस विषय से हैंनवादी, अहें तवादी और भारत के सभी सम्प्रदाय एक सत हैं।

भारत के आधुनिक सभी सम्प्रदाय और एक विषय में एक मत हैं। वह यह है कि ईश्वर का श्रास्तित्व है। परन्तु ईश्वर के सम्बन्ध में सभी सम्प्रदायों में भिन्न भिन्न धारगा हैं। द्वेतवादी सगुया, केवल सगुया ईश्वर में विश्वास रखते हैं। मैं इस सगुया के सम्बन्ध में कुछ और स्पष्ट करके बतलाना चाहता हूँ। इस सगुगा शब्द कहने से देहधारी विहासनासीन, जगत् शासनकर्ती पुरुष विशेष से श्रभिपाय नहीं है। सगुण का श्रर्थ गुण्युक्त है। शाकों में इस सग्या ईश्वर का वर्णन कई स्थानों पर देखने में खाता है। श्रीर समी सम्प्रदाय इस जगत् के शासक, अष्टा; पालनकत्ती श्रोर संहर्ती स्वरूप सगुगा को स्वीकार करते हैं। श्रद्धे तवादी इस सगुगा ईश्वर के ऊगर ज्यादा विश्वास नहीं करते। वे इस सगुगा ईरवर से भी उचनर अवस्था विशेष मे विश्वास रखते हैं, उसे सगुगा निर्गुगा नाम दिया जा सकता है। जिसका कोई गुगा नहीं, उसे किसी विशेषण के द्वारा वर्णन करना असंभव है। और श्रहेतवादी उसके लिये सत् चित् धानन्द छोड कर श्रीर कोई विशेषणा देने को तैयार नहीं। शंकर ने ईश्वर को सचिदानन्द विशेषण दिया है किन्तु उपनिपदों में ऋषियों ने खीर ज्यादा चढ कर कहा है कि 'नेति नेति' अर्थात् यह नहीं, यह नहीं। जो हो सभी सम्प्रदाय देश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने में एकमत है।

यहाँ द्वेतनादियों के मत की थोड़ी खालीचना कहूँगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैं रामानुत्र को द्वेतवाद सम्प्रदाय का वर्तमान काल का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वीकार रामानुज का मत करूँ गा। यह बड़े ही दुः व की बात है कि घंगाल के लोग भारत और दूसरे प्रान्तों के धर्माचार्यों के सम्बन्ध में बहुत कम छान रखते हैं, श्रीर सम्पूर्या मुसलमानी शासन फाल में एक चैतन्य की छोड़ कर सभी वहे वहे धर्माचार्य ने दिचायात्य मे जन्म लिया है। दिचायात्य रासियों का मस्तिष्क ही इस समय, वास्तव में, सम्पूग् भारत पर शासन कर रहा है। इसका कारण यह कि चैतन्य भी दक्तिणात्य के ही सम्प्रदाय में सम्मिलित थे। (माञ्वाचार्य के सम्प्रदाय के थे)। जो हो, रामानुज के मत से तीन नित्य पदार्थ हैं, ईरवर, जीवात्मा ष्पौर जड़ प्रपंच। जीवातमा नित्य है खाँर सदा परमातमा से उसका पार्थक्य रहेगा उसकी स्वाधीनता कभी नण्ट न होगी। रामानुज कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा से सदा पृथक् रहेगी। झौर यह जड़ प्रपंच-यह प्रकृति भी चिरकाल पृथक ही रहेगी। उनके मत से जीवात्मा श्रीर ईश्वर जैसे सत्य है, वैसे ही जड़ प्रपंच भी है। ईश्वर सब के अन्तर्यामी हैं छोर इस अर्थ में रामानुज ने स्थान स्थान पर परमात्मा को जीवात्मा

से श्रमित्र—जीवात्मा का सार पदार्थ—कहा है। उनके मत से प्रलय काल में जिस समय सम्पूर्या जगत् संकुचित हो जाता है, **उस समय सारी जीवात्मायें भी संकुचित होकर** कुछ दिन तक उसी दशा में रहती हैं। दूसरे कल्प के त्रारंभ में फिर वाहर त्राकर पहले कर्मी का फल भोगा करती हैं। रामानुज के मत से जिस कार्य के द्वारा श्रातमा की स्वाभाविक पवित्रता छौर पूर्णता संकुचित होती है, वह असत् कर्म है श्रीर जिसके द्वारा उसका विकास होता है, वही सत् कर्म है। जो त्रात्मा के विकास में सहायता करता है, वह अच्छा है ऋौर जो उसके संक्वचित होने में सहायता करता है, वही वुरा है। इस प्रकार आत्मा कभी संकुवित, कभी विकसित होता है, अन्त में ईश्वर की कृपा से युक्ति पाता है। रामानुज ने यह भी कहा है कि जो शुद्ध भाव के हैं छोर ईश्वर कृपा के प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, वही उसे प्राप्त करते हैं।

श्रुति में एक प्रसिद्ध वाक्य है, "आहार शुद्धौ सत्वश्रुद्धिः सत्व शुद्धौ ध्रुवास्मृतिः।" जब आहार शुद्ध होता है, तो सत्व भी शुद्ध होता है और सत्व के शुद्ध होने पर स्मृति अर्थात् ईरवर स्मरण, (अथवा अद्धौतवादियों के मतानुसार अपनी पूर्णता की स्मृति) अचल और स्थायी होती है।" इस वाक्य को लेकर भाष्यकारों में वहुत मत भेद दिखलाई पड़ता है। पहली वात तो यह है कि इस सत्व शब्द का अर्थ क्या है। हम लोग जानते हैं कि संख्य मतानुसार और भारतीय सभी सम्प्रदायों ने इस वात

को स्वीकार किया है कि यह देह सत्व, रज्ञः श्रीर तमः इन तोन पदार्थों से बनी है। साधारण लोगों की यह धारणा है कि ये तोनों गुण है; किन्तु ऐसी बान नहीं, वे जगत के रामानुज श्रीर उपादान का कारण स्वरूप हैं। श्रीर श्राहार के सत्वशुद्धि शुद्ध होने पर यह सत्व पदार्थ निर्मल होगा। विशुद्ध सत्व प्राप्त करना ही वैदान्त का एक मात्र

बहेरय है। में श्राप लोगों से पहले हो फह चुका हूँ कि जीवातमा स्वभावतः पूर्ण श्रीर शुद्ध स्वरूप है श्रीर वेदान्त मत मे वह रज्ञः श्रीर तमः इन दोनों पदार्थों द्वारा श्रायृत है। सत्त्र पदार्थ श्रसन्त प्रकाश वाला होता है श्रीर जिस प्रकार प्रकाश सहज ही काँच को मेद कर जाता है, वैसे ही छात्म चैतन्य भी सहज ही सत्व पदार्थ को भेद कर जाता है। इसलिये घगर रजः घौर तमः के होने पर केवल सत्व पदार्थ हो रह जाय तो जीवाहमा की शक्ति और विशुद्धता प्रकट होगी और वह उस दशा मे अधिक परि-माया में व्यक्त होगा। इसिलये उस सत्व को प्राप्त करना प्रावश्यक है। श्रौर श्रुति इस सत्व की प्राप्ति के लिये यह उपाय वतलाती है, कि "श्राहार ग्रुद्ध होने पर सत्व ग्रुद्ध होगा।" रामानुज ने इस श्राहार शब्द को खादा अर्थ में लिया है और इसे श्रपने दर्शन का एक प्रधान स्तम्भ रूप माना है। केवल यही नहीं, सम्पूर्ण भारतवर्ष के सभी सम्प्रदायों में इस मत का प्रभाव दिख-लाई पडता है। इसलिये आहार शब्द का वास्यविक अर्थ क्या है, इसी को विशेष करके सममता होगा। इसका कारण यह है

कि रामानु न के सत से यह छाहार शुद्धि हमारे जीवन का एक श्रासन्त शावश्यक विषय है। रामातृज कहते हैं कि खाद्य पदार्थ तीन कारगों से अग्रद्ध होता है। पहले जाति दोष से। खाद्य की जाति त्रर्थात् प्रकृति गत दोष । जैसे प्याज्ञ, लह्स्रन त्र्यादि स्वभा-वतः श्रग्रुद्ध हैं। दूसरे श्राश्रय दोष-जिस न्यक्ति के हाथ से खाया जाता है उस व्यक्ति को श्राश्रय कहते हैं। श्रगर वह श्रादमी बुरा है तो वह खाद्य पदार्थ भी दूषिन हो जायगा। मैंने भारतवर्ष मे ,बहुत से ऐसे महात्मा देखे हैं, जो अपने जीवन मे ठींक ठीक इस **डपदेश के अनुसार कार्य कर गये हैं। अवश्य ही उनमें वैसी** न्तमता थी। कौन व्यक्ति इस पदार्थं को लाया है, किसने इसे स्पर्श किया है, उनके गुगा दोप को समभा जाते थे श्रीर मैंने ष्ठापने जीवन मे एक बार नहीं सैकड़ों बार इसे प्रत्यचा किया है। तीसरा निमित्त दोष है—खाद्य पदार्थ में वाल, कीड़ा, मक्खी, ्रादंगी आदि के पड़ जाने से उसे खाद्य पदार्थ का निमित्त दोष कहते हैं। हम लोगों को इस अन्तिम दोष को हटाने का प्रयत करना होगा। भारत में श्राहार में यह दोष विशेष रूप से घुस गया है। इस त्रिविध दोष रहित खाद्य पदार्थ को खाने से सत्व की शब्दि होगी।

तव तो यह धर्म बहुत आसान और सीधा सादा हुआ! "आगर शुद्ध खाद्य पदार्थ को खाने से ही धर्म होता है, तो सभी ऐसा कर सकते हैं। संसार में कीन सा कमज़ोर और असमर्थ मनुष्य होगा जो अपने को इन दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। इस- लिये यह देखना चाहिये कि शंकराचार्य ने इस आहार शब्द का क्या अर्थ किया है। शंकराचार्य कहते हैं कि शकर और आहार शब्द का अर्थ है इन्द्रिय द्वार से मन में आहार शुद्धि जो विचार एक्तिन होते हैं। उनके निर्मल होने से सत्व निर्मल होंगे, इसके पहले नहीं। तुम को चाहो, खा सकते हो। यदि पवित्र भोजन के द्वारा सत्व को शुद्धि होता वानर को जिन्दगी भर दूध भात खिला कर क्यों नहीं देखते कि वह बडा बोगी होता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो गाय, हरिया आदि सभी पहले बड़े भारी बोगी हुए होते।

नित्य नहाये हिर मिले, तो जल जन्त् होइ। फल मुल पाके हिरिमिले तो वादुर वन्दर होइ। तुन चरे से हिर मिले तो बहुत मृगी अजा।

श्रादि

को हो, इस समस्या की मीमांसा क्या है ? दोनों श्रावहय-है। यह ठीक है कि शंकर ने श्राहार शब्द का जो श्रर्थ किया है, वही मुख्य अर्थ है, तो भी यह सत्य है कि शुद्ध भोजन करने से शुद्ध विचार में सहायता मिलती है। दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों चाहिये। तो भी गडवडी यह हो रही है कि वर्तमान कालों में हम लोग शंकराचार्य के उपदेश को मूल कर केवल 'हाहा" श्रर्थ जेते हैं। इसी कारण जब मैं कहता हूँ कि धर्म चूल्हे-चौंके

में घुस पड़ा है तो लोग, मेरे विरुद्ध हो जाते हैं किन्तु आप लोग मेरे साथ मद्रांस चलें तो ज्ञाप लोग भी मुकसे सहमत हो जाँयगे। श्राप वंगाली लोग उनसे वहुत श्रागे वढ़े हुए हैं। मद्रास की श्रोर यदि कोई इतर जाति का उच्चवर्गो के भोजन की श्रोर निगाह डाले तो वे उस खाद्य पदार्थ को फेंक देंगे। किन्तु वहाँ के लोगों ने ख़ान पान में इतना विचार रखने पर भी कोई विशेष उन्नति करली हो, सो तो हम लोगों के देखने में नहीं ं आता। श्रगर केवल अमुक पदार्थ का खाना छोड़ने ही से, श्रौर उसे दृष्टि दोप से बचाने ही से लोग सिद्ध पुरुप होते तो मद्रासी लोग वहुत सिद्ध पुरुप होते, किन्तु ऐसी वात नहीं। यहाँ पर हम स्रोगों के सामने जा कई एक मद्रासी मित्र बैठे हुए हैं, उनकी वात को छोड़ कर मैं यह वात कह रहा हूँ। उनकी वात ही दूसरी है।

इसिलिये यद्यपि श्राहार के सम्वन्य में इन दोनों मतों को मिलाने से एक पूर्ण सिद्धान्त स्थिर होता है, तो भी "उल्टा द्युमली राम" न करना। श्राजकल इस खान पान को लेकर भी वर्णाश्रम में खूव चखचख चल रही है। श्रीर इस विषय को लेकर सब से ज्यादा वंगाली लोग चिल्ला रहे हैं। मैं श्राप लोगों में से प्रत्येक से पूछता हूँ कि श्राप लोग इस वर्णाश्रम के सम्वन्य में क्या जानते हैं। इस समय इस देश में वह चातुर्वेण्य व्यवस्था कहाँ पर है ? मेरे प्रश्न का उत्तर दोजिये। सुमे तो कहीं पर भी चातुर्वेण्य व्यवस्था दिखलाई नहीं पड़ती। जैसे कहते हैं। "सिर तो

नहीं है सिर मे पीड़ा, "यहाँ पर आपके वर्णाश्रम धर्म के प्रचार की चेष्टा भी वैसी ही है। यहाँ पर चार वर्ण नहीं हैं। यहाँ पर मैं केवल ब्राह्मण खौर शुद्र जाति देखता हूँ। यदि चात्रिय श्रौर वैश्य जाति है, तो वे कहाँ पर हैं ख्रीर हिन्दू धर्म के नियमानुसार ष्राह्मण लोग क्यों नहीं उन्हें यज्ञोपवीत धारण कर वेद पढ़ने का श्रादेश करते श्रीर यदि इस देश में चित्रय वैश्य नहीं हैं, श्रगर केवल ब्राह्मण श्रीर सूद्र ही हैं, तो शास्त्रानुसार जिस देश में केवल शूद्र ही रहे, वैसे देश मे ब्राह्मण को रहना **चित नहीं । इसिलये छाप लोगों को बोरिया-विस्तर वाँध** कर इस देश से चले जाना चाहिये। जो लोग म्लेच्छो का खाद्य पदार्थ खाते हैं छौर म्लेच्छों के राज्य में निवास करते हैं, उनके सम्बन्ध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसे आप लोग जानते हैं ? स्राप लोग पिछले हजार वर्षों से यही करते आ रहे हैं। इसका प्रायश्चित क्या है, इसे क्या आप, लोग जानते हैं ? इसका प्रायश्चित है जलती चिता में प्रवेश करना। श्राप लोग श्रासन तो प्रहण करना चाहते हैं श्राचार्यो का, तो काम ढोंगियों का सा क्यों करते हैं ? अगर आप लोगों को अपने शास्त्रो पर विश्वास है तो आप लोग भी उस ब्राह्मगावर्य की तरह होजाइये जो सम्राट सिकन्द्र के साथ यूनान देश में गया था और म्लेच्छ का आहार करने के वाद जलती चिता में प्रवेश कर गंया था। ऐसा करके देखिये। उस समय सारी जाति आकर आपके पैरों पर पहेंगी।

खाप लोग स्वयं खपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं रखते, परन्तु दूसरे को विश्वास कराने चलते हैं। और अगर आप यह समसते हैं कि इस युग में वैसा कठोर प्रायश्चित करने का आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप लोग अपनी कमजोरी स्वीकार की जिये और दूसरी जातियों की यथाशक्ति सहायता की जिये, उन्हें वेद पढ़ने दी जिये। है वंग देश के ब्राह्मशों, में आप लोगों को विशेष सम्बोधन करके कहता हूँ, आप लोग असली आर्य बनिये।

जो जवन्य वामाचार छापके देश का सत्यानाश कर रहा है, उसे छोड़ दीजिये। आप लोगों ने भारतवर्ष के और और स्थानो को देखा नहीं है। जिस समय मैं अपने देश में आता हूँ, उसका पहले के ज्ञान की वामाचार चाहे जितनी वडाई क्यों न हो, जब मैं देखता ँ हैं कि हमारे समाज में वामाचार किस कदर समा गया है तो मुक्ते वह श्रत्यन्त घृगित नरक के समान स्थान जान पड़ता है। यह वाममार्गियों का सम्प्रदाय हमारे वंगाल प्रान्त के समाज को ढक लिया है। श्रीर जो रात में श्रत्यन्त वीभत्स लम्पटता के कार्य मे लीन रहते हैं, वे ही दिन मे आचार के सम्बन्ध में ं ऊँचे स्वर में प्रचार करते हैं और अत्यन्त बड़े-बड़े प्रंथ उनके कार्य के समर्थक हैं। अपने शाखों के आदेशानुसार वे इस प्रकार के बीभत्स कार्थ करते हैं ! बंगाल प्रान्त के रहनेवाले श्राप सब लोग इन वार्तों को जानते हैं। वामाचार का उपदेश

करने वाले सभी तन्त्र बंगालियों के शास्त्र हैं। इन तंत्रों के ढेर के ढेर प्रकाशित होते हैं धौर वेदों की शिक्ता के बदले उनकी आलोचना से आप लोगों के लड़के लड़िकयों के चित्त कलुषित होते हैं। हे कलकत्ता शहर के रहने वाले भद्र पुरुषों! क्या आप लोगों को लज्जा नहीं धाती कि यह अनुवाद सहित वामाचार तंत्र जैसे भयानक वस्तु आप लोगों के लड़के लड़िकयों के हाथों में पड़कर उनके चित्त को खराब करते हैं और लड़कपन ही से इन्हें हिन्दुओं का शास्त्र कह कर उनकी शिक्ता ही जाती है। अगर हो सके तो उनके हाथों से उन प्रन्थों को छीनकर असल शास्त्र-वेद-उपनिपद, गीता पढ़ने को दे।

भारत के द्वैतवाद के मतानुसार जीवात्मा विरकाल तक जीवात्मा ही रहेगा । ईश्वर जगत् का निमित्त कारण है, उन्होंने पहले ही अवस्थित उपादान कारण से जगत् दौत तथा अद्भैत की सृष्टि की है । लेकिन श्रद्धैतवादियों के मत से स्थित तक मतानुसार ईश्वर जगत् का निमित्त और उपादान

मत स साब्द तत्व मतानुसार इश्वर जगत् का निमित्त और उपाया का सार्या दोनों हैं, वह केवल संसार का सृष्टिकर्ता नहीं है, किन्तु उसने उपादान भूत अपने से उसकी
सृष्टि की है। यही अद्वैतवादियों का मत है। बहुत से
लम्बे चौड़े नामधारी द्वैतवादी सम्प्रदाय हैं, उनका विश्वास
है कि ईश्वर ने अपने से इस संसार की सृष्टि की है और वह
जगत से सदा प्रथक रहता है। और सभी उस जगत् पति के
सदा अधीन रहते हैं। फिर बहुत से सम्प्रदाय हैं जिनका

यह मत है कि ईरवर ने अपने को उपादान करके इस संसार की उत्पति की है और जीव काल पाकर शान्त भाव परित्याग अनन्तता प्राप्त करेगा। लेकिन इस समय इन सभी सम्प्रदायों का लोप हो गया है। आनकल भारतवर्ष मे अद्वैतवादी नामक जो सम्प्रदाय है, वह शंकर का अनुयायो है। शंकर के मतानुसार ईश्वर माया के अधीन हो कर ही जगत् का निमित्त और उपादान कारण होता है, वास्तव मे नहीं। ईश्वर ही गयह संसार हो जाता है। यह वात नहीं, किन्तु वास्तव मे जगत् नहीं है, ईश्वर ही है।

श्रद्वेत वेदान्त का यह मायावाद सममना विशेष कठिन है। इस वक्तृता में हमारे दर्शन के इस कठिन समस्या की आलो-चना करने का समय नहीं है। आप लोगों में से जो पारचात्य द्शीन शास्त्रों से परिचित हैं, उन्होंने कांट के द्शीन में कितने तरह के मत देखें होगे। तो भी श्राप लोगों में से जिन्होने कांट के सम्बन्ध में श्रध्य। एक मैक्समूलर के लेख में पढ़े हैं उन्हे सावधान करता हूँ कि उनके लेख में एक जबर्दस्त भूल है। उक्त श्रध्यापक के मतानुसार देशकाल-निमित्त हमारे तत्वन्नान का प्रतिवन्धक है, उसे पहले पहल काएट ने ही आविष्कार किया है, किन्तु वास्तव मे ऐसी वात नहीं। शंकराचार्य ही इसके पहले आवि-ष्कर्ता हैं। उन्होंने देशकाल निमित्त को माया के साथ अभिन्न भाव से वर्णन किया है। सौभाग्य से शकर भाष्य के भीतर मैंने इस भाव के दे। एक स्थल देखकर श्राध्यापक मैक्समूलर को मेज दिया। इसिलए में देखता हूँ कि फाएट से पहले भी यह तत्व भारतवासियों को अज्ञात न था। अहुँत वेदान्तियों का मायावाद का सिद्धान्त एक अपूर्व बग्तु है। उनके मद से सब कुछ ब्रह्म ही है। भेद माया के कारण दिखलाई पड़ता है।

यही एकत्व, 'यही एकमेवाहितीयम्' ब्रह्म ही हम लोगों का परम लच्य है। श्रोर यहीं पर भारतीय श्रोर पारचात्य विचार में मनभेद उपस्थित होता है। हजारों वर्षी सभी माया त्याग से सम्पूर्ण संसार के मनमुग्र इस मायावाद की या वैराग्य घोषणा करके उन्हें ललकारा है कि यदि किसी में सामर्थ्य है तो उसे खरहन करें। इस ललकार को सुनकर ससार की भिन्न-भिन्न जातियाँ भारतीय मत के प्रतिवाद करने को श्रागे वढीं, किन्तु उमका फल यह हुआ है कि वे मर गई' छोर हम लोग छात्र भी जीते हैं। भारत ने सारे संसार के समज्ञ घोपणा को है कि सभी श्रान्ति से पूर्ण माया मात्र है । चाहे मिट्टी के वर्तन मे भात खास्रो, चाहे सोने के पात्र में भोजन करो, यहाराजाधिराज वनो या दरिद्र भिज्जक हो, मृत्यु ही एक मात्र परिगाम है। सभी की वही एक गति होती है। सभी माया का खेल है। यही भारत फी श्रत्यन्त प्राचीन कथा है। वार वार कई जातियों ने उठकर उसे खंडन करने, उसके विरुद्ध प्रमाण देने की चेष्टा की है। चन्होंने चन्नति करके स्वयं अपने हाथों में सारी चामता ले ली है,

भोग को ही अपना मूल मंत्र बना लिया है। उन्होंने यथाशिक उस ज्ञमता को बढ़ाया है, जहाँ तक हो सका है भोग किया है; परन्तु दूसरे ही ज्ञाया उसकी मृत्यु हुई है। हम लोग चिरकाल से वेखटके चले आ रहे हैं, इसका कारण माया है। महामाया को सन्तान चिरकाल तक बची रहती है, किन्तु अविद्या की सन्तान की आयु अल्प होती है।

यहाँ पर श्रीर एक विषय में प्राच्य श्रीर पाश्चात्य विचारों में विशेष मतभेद है। प्राचीन भारत में भी हेगेल श्रीर शोपेनहार नामक अर्भन दाशनिक विद्वानों के मत की तरह वेदान्त श्रीर मतवाद का विकास देखने में श्रावा है। किन्तु हेगेल दर्शन के हमारे सीभाग्य से हेगले का सा मतवाद यहाँ पर मूल मेद-वेदान्त वीनावस्था में ही नष्ट हो गया था, उससे श्रंकुर वैराग्यवादी,हेगेल निकलकर वृद्ध के रूप मे परिग्रत होकर उसके मोगवादी नाशकारी शालाश्रों, प्रशाखाश्रों के फैलने की इस देश में नौवत ही नहीं श्राई। हेगेल का वास्त-

विक मत यह है कि उस एक निरपेज्ञ सत्ता से कुहरे से परिपूर्ण, विश्वंखलता युक्त श्रोर साकार व्यष्टि श्रेष्ठ है। श्रर्थात् श्रजगत् से जगत् श्रेष्ठ है, मुक्ति से संसार श्रेष्ठ है। यही हेगेल का असली सिद्धान्त है। इसलिये उसके मतानुसार तुम जितने ही संसार समुद्र में गोता लगाश्रोगे, तुम्हारी श्रात्मा जितना ही जीवन के विभिन्न कर्म जाल में फँसी रहेगी, उतने ही तुम उन्नत होगे! पाइचात्य देशवासी कहते हैं कि क्या तुम देखते नहीं हो कि हम

लोग कैसी कैसी इमारतें बनाते हैं, कैमा रास्ता साफ रन्वते हैं, किस तरह इन्द्रियों का विषय भोगते हैं। इसके पीछे—प्रस्येक इन्द्रिय भोग के पीछे,—बोर दु:ख यन्त्रगा। पैशाचिकता, घृगा। विद्येप छिपे हुए हैं, इससे कोई हानि नहीं।

दूसरी छोर हमारे देश के दार्शनिकों ने पहले ही से घोषणा की है कि प्रत्येक छाभिन्यक्ति, जिसको छाप लोग कम विकास कहते हैं, वह उमी श्रन्यक्त का छापने की न्यक्त करने की न्यर्थ चेष्ठा मात्र है। इस जगत् का सर्वशक्तिमान कारण स्वह्म तुम हो।

तुन्हीं अपने को छोटो से वावली में प्रतिविन्नित करने की व्यर्थ चेष्टा करते हो ! कुछ दिन तक चेष्टा करने पर तुम देखोगे कि यह असमंग्र है उस समय जहाँ से आये थे, दौड़कर वहीं पर जौटने की चेष्टा करनी होगी । यही वैराग्य है—इस वैराग्य के आविर्माव होने से ही धर्मसाधन का सूत्रपात होगा । त्याग को छोड़कर किस तरह धर्म का, नीति का सूत्रपात हो सकता है ? त्याग ही धर्म का आरम्भ है, त्याग ही उसकी समाप्ति है । वेद कहते हैं कि "त्याग करो, त्याग करो, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं।"

· ''न प्रजया धनेन न चेज्यया त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः।''

सन्तान द्वारा नहीं, धन के द्वारा नहीं, यज्ञ के द्वारा नहीं, एक मात्र त्याग के द्वारा ही सुक्ति प्राप्त हो सकती है।"

 यही सभी भारतीय शास्त्रों का आदेश है। यद्यपि बहुतं से लोग राजर्सिहासन पर बैठ कर भी महात्यागी का जीवन दिखला गये हैं, किन्तु जनक को भी कुछ दिन के लिये संसार के साथ सम्बंध एकदम परिसाग करना पड़ा था, श्रीर उनकी श्रपेत्ता श्रीर कीन वड़ा लागी था ? लेकिन श्राजकल हम सव लोग जनक कहलानो चाहते हैं। वे जनक हैं कलि के जनक श्रवश्य, किन्तु कितने श्रभागे लड्के लड्कियों के जनक मात्र हैं, जो उनके पेट भर खाने पीने श्रीर कपड़े की भी व्यवस्था नहीं कर सकते। यहीं तक उनका जनकत्व है, पूर्वकाल के जनक की तरह उनमे ब्रह्मनिष्टा नहीं है। हमारे आजकल के जनकों के यही भाव हैं। इस समय जनक होने का प्रयत्न छोड़ कर सीधे रास्ते से चलो। यदि त्याग कर सकोगे, तभी तुमसे धर्म पालन होगा। अगर न हो सकेगा तो तुम प्राच्य से पारचात्य देश तक सारी दुनिया मे जितने पुस्तका-लय हैं, उनके सभी प्रंथ पढ़कर दिग्गज पंडित हो सकते हो किन्तु तुम्हारे भीतर अगर यह कर्मकाण्ड रहेगा तो तुमसे कुछ न होगा, तुम्हारे भीतर धर्म का विकास कुछ भी न होगा।

केवल त्याग के द्वारा ही इस अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हो, त्याग में हो अपूर्व शक्ति है। जिसके भीतर यह महाशक्ति उत्पन्न होती है, वह सारे संसार को परवा नहीं करता। उस समय उसके सामने सारा संसार गोपद के समान जान पड़ता है—"ब्रह्माण्ड गोष्पदायते।" त्याग ही भारत की सनातन

पताका है। इस पताका को सारे संसार में उड़ाकर, जो जातियाँ मरने को वैठी हैं, भारत उन्हें साव-न्याग को ही धान किये देता है कि सब तरह के ष्राता-श्रपना ग्रादर्श चार, सब प्रकार की श्रभद्रता का वह तीव्र न्यनाना पड़ेगा प्रतिवाद करता है। उनसें मानो कहता है कि त्याग का मार्ग, शान्ति का पथ स्त्रवलम्बन करो, नहीं तो भर जाओगे। ऐ हिन्दुओ, इस त्याग के भारखें को मत छोडो, इसे सब के सामने फहराते रही। ध्यगर तुम कमजोर दिल के हो श्रीर त्याग नहीं कर सकते तो अपने आदर्श को न विगाडो। यह साफ साफ कह दो कि मैं संसार मे त्याग नहीं कर सकता, किन्तु कपट का भाव न दिख-लाम्रो,-शास्त्र का विकृत मर्थ करके चिकनी-चुपड़ी दलीलें

देकर लोगों की आँखों में घूल कोंकने का प्रयत्न न करो। जो कोग इस तरह की दलीलों पर मुग्य हो आँय उन्हें भी उचित है कि अपने शास्त्रों के असली अर्थ जानने का प्रयत करें। जो हो, इस तरह का छल-कपट न करो, कह दो कि मैं दुर्बल हूँ। इसका कारण यह है कि यह त्याग वड़ा भारी महान् आदर्श है। श्रगर युद्ध में लाखों सिपाहियों की मृत्यु हो, श्रौर दस, दो श्रथवा एक ही सिपाही विजयी होकर लौट श्राये, तो इसमे हानि ही क्या है ? लडाई के मैदान मे जो लाखों मनुष्य मारे जाते हैं, वे धन्य

होते हैं क्योंकि उन्हीं के खून के मूल्य विजय खरीदी जाती है।

एक को छोड़कर भारत के छौर छौर वैदिक सम्प्रदाय इस त्याग को ही अपना मुख्य आदर्श माना है। वम्बई त्याग के श्रेष्ठ प्रान्त का केवल वल्लभावार्य का सम्प्रदाय उसे आदर्श को जातीय नहीं मानता। छौर आप लोगों मे से बहुत जीवन मे प्रतिष्ठित से लोग सममते होंगे कि जहाँ पर त्याग नहीं, करने के लिये मूठे वहाँ पर अन्त में क्या रहता है। इस त्याग सन्यासी को भी के आदर्श की रला करने मे अगर धर्मान्धता मानना होगा भी करना पड़े, भस्म रमाये उर्ध्व बाहु जटाजूट धारियों को आश्रय देना पड़े, वह भी अच्छा

क्योंकि, यद्यपि यह सब श्रास्त्राभाविक है, तो भी मनुष्यता का नाश करनेवाली जो विलासिता भारत से प्रवेश करके हम लोगों की मांस मजा तक को सुखाने की चेष्टा कर रही है, श्रोर सारी भारतीय जाति को कपटी और छिलया बना रही है, उस विला-सिता के स्थान मे त्याग का छादर्श रखकर सम्पूर्य जाति को सावधान फरने के लिये इसकी आवश्यकता है। हम लोगों को त्याग का अवलम्बन करना ही पड़ेगा। प्राचीन काल में इसी त्याग ने समुचे भारत को विजयी वनाया था, इस समय भी यह त्याग ही फिर से भारत को विजयी बनायेगा। यह त्याग ही श्रव भी भारतीय सभी श्रादशों में श्रेष्ठ श्रीर उच है। महात्मा बुद्ध, भगवान रामानुज, परमहंस रामऋष्या देव की जन्म-भूमि, त्याग की लीलाभूमि यह भारत जहाँ पर अत्यन्त प्राचीन काल से कम कांड का प्रतिपादन चल रहा है, वहाँ पर अब भी सेंकड़ों

व्यक्ति सर्वस्व त्याग करके जीवन मुक्त हुए है, वह देश इस समय श्रपने श्रादशों को क्या तिलां जिल देगा ? कभी नहीं। यह हो सकता है कि पाश्चात्य विलासिता के श्रादर्श से कितने लोगों के दिमाग फिर गये हैं, यह भी संभव है कि हज़ारों मनुष्य इस इन्द्रिय भोग रूपी पाश्चात्य विप को खूव गले भरतक पी गये है, तो भी हमारी मातृभूमि मे हजारो व्यक्ति निश्चित रूप से हैं, जिनके सम्मुख धर्म केवल कहने भर के लिये न रहेगा, जो श्रावश्यकता पड़ने पर परिगाम का विचार न कर सर्वस्व त्याग करने को तैयार रहेंगे।

श्रीर एक विषय पर जिन पर हमारे सभी सम्प्रदाय एकमत हैं, उन्हें मैं श्राप लोगों के सामने कहने की इच्छा करता हूँ। यह भी एक वडा भारी विषय है। यह भाव भारत की विशेष सम्पत्ति है—यह है कि धर्म को सालात् करना होगा।

> नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो। न मेधया न बहुनाश्रुतेन।

"अधिक बकबक करने अथवा केवल बुद्धि वल से या अनेक शाखों के पाठ से इस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

केवल यही नहीं, संसार में एकमात्र हम लोगों के शास्त्र ही घोषणा करते हैं कि शास्त्रों के पाठ द्वारा भी छात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता, फजूल बोलने या वक्तृता द्वारा भी खात्मलाभ नहीं होता, उसे प्रत्यन्त अनुभव करना होगा। यह गुरु के द्वारा शिष्य में आता है। शिष्य को प्रत्यच् श्रनुभ्ति जिस समय श्रन्त-ईष्टि होती है, उस समय उसके सामने सभी कुछ साफ हो जाता है, उस ही धर्म है। समय वह साचात् श्रात्मोपलिंध करता है। श्रीर एक वात है। वंगाल में एक विचित्र प्रथा दिखलाई पड़ती है उसका नाम कुलगुरु प्रथा है। मेरे पिता तुम्हारे गुरु थे-इस समय मैं तुम्हारा गुरु हूँगा। मेरे पिता तुम्हारे पिता के गुरु थे, इसिलये में भी तुम्हारा गुरु हूँगा। गुरु किसे कहते हैं ? इस सम्बन्ध में प्राचीन वैदिक मत कुलगुर प्रथा की आलोचना करें। जो वेदों का रहस्य जानते हैं—प्रन्थकीट, वैयाकरण या साधारण पंडित गुरु होने योग्य नहीं,-किन्तु जो यथार्थ में वेदों का ताल्पर्य जानते हैं वे ही योग्य हैं।

यथा खरश्चन्दन भारवाही भारत्य वेता न तु चन्दनत्थ जिस प्रकार चन्दन ढोनेवाला गदहा चन्दन के भार को ही जानना है, किन्तु चन्दन के गुगा से परिचित नहीं होता।"

ये पंडित भी वैसे ही हैं। इनके द्वारा हम लोगों का कोई कार्य नहीं हो सकता। वे यदि प्रत्यत्त अनुभव न कर सके तो वे क्या सिखलायँगे ? लड़कपन में मैं इस कलकत्ता शहर में जहाँ तहाँ घूमा करता था, और वड़ी बड़ी वक्तृतायें सुनने पर वका से पूछा करता था कि क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है ? ईश्वर दर्शन की वात सुनते ही वह आदमी चौंक उठता; केवल रामकृष्णा परमहंस ही ने सुमासे कहा कि मैंने ईश्वर का दर्शन किया है। केवल यहीं नहीं, उन्होंने यह भी कहा था, कि मैं तुमको ईश्वर दर्शन करने का मार्ग दिखला दूँगा। शास्त्रों के ठीक ठीक खर्थ भर कर लेने से ही कोई असली गुरु को प्राप्त नहीं कर सकता।

> 'वागैश्वरी शब्द भरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम्। वैद्युष्य विदुपा तद्वस्तुक्तये न तु मुक्तये।"

"नाना शास्त्रों के व्याख्या करने का कौशल केवल पंडितों के श्रामोद के लिये है, मुक्ति के लिये नहीं।"

'श्रेत्रिय— जो वेद के रहस्य को जानने वाले, निष्पाप, काम-रहित है— जो तुम्हे उपदेश देकर धन संग्रह की कामना नहीं रखते, वे ही शान्त, साधु हैं। वसन्त ऋतु में जिस प्रकार चुक्तों पर पत्ते और किलयाँ निकलती हैं और वह जैसे चुक्त से उस उपकार के बदले प्रत्युपकार नहीं चाहते, क्योंकि उनकी प्रकृति ही दूसरे का हितसाधन करना है। दूसरे का हित करो, किन्तु उसके बदले दान-स्वरूप कुछ न चाहो। असली गुरु ऐसे ही होते हैं।

> तीर्णाः स्वय भीम भवार्णव जनाः श्रहेतुनान्यानपि तारयन्तुः ।

"वे स्वयं भयानक जीवन रूपी समुद्र को पार कर गये हैं श्रोर स्वयं लाभ की श्राशा न रख दूसरे को भी तारते हैं।" इसी प्रकार के व्यक्ति ही गुरु हैं, दूसरे लोग कभी गुरु नहीं हो सकते। क्योंकि

त्रविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वय धीराः पडितं मन्यमानाः

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढाः श्रन्ध नैव नीयमाना यथान्धाः

-कड २ | ५ |

"स्वयं अन्धकार में इवे हुए हैं, किन्तु आहंकार के वशीभूत हो यह समभता है कि वह सब कुछ जानता है। वह केवल यही सममकर निश्चिन्त नहीं हो जाता, वह दूसरे की सहायता करने को जाता है। वह तरह तरह के बुरे मार्ग में भटकता रहता है। इस प्रकार अन्धे द्वारा लाये हुए अन्धे के समान दोनों गढ्डे में गिर पड़ते हैं।"

तुम्हारे वेद भी यही बात कहते हैं। इस वाक्य के साथ अपने
आधुनिक प्रथाओं की तुलना करो। आप लोग वेदान्तिक हैं,
सच्चे हिन्दू हैं, सनातन मार्ग के पत्तपाती हैं।
मैं आप लोगों आप लोग जितने ही सनातन मार्ग के अधिक
को सनातन मार्ग पत्तपाती होंगे, उतने ही बुद्धिमानों की तरह
का अधिक पत्त- कार्य करेंगे और जितने ही आजकल की
पाती बनाना धर्मान्धता का अनुसरण करेंगे, उतने ही मूलों
चाहता हूँ की तरह कार्य करेंगे। आप लोग उसी सनातन
मार्ग का अवलम्बन की जिये। क्योंकि उस
समय के शास्त्रों की प्रत्येक वायी वीर्यवान, स्थिर, अकपट हृद्य
से निकली है, उसका प्रत्येक सुर अमोध है। इसके बाद जातीय

१२

स्पनित का तुम भाषा, जिल्प, विहान, धर्म मधी विषयों में ही स्वनित हुई। उनार कारमों के गंगाणिय का समय नहीं है, किन्तु उस समय भी लिगी हुई मधी पुरतकों के इस जाति की स्वाप्ति, चातीय स्वनित का प्रमाण पाना आषा है। उपलीप सम में तहने उनमें फेन गटन प्रवित है। चात्रा, आधी, उस प्राप्ति माल के भाव को से सामो, निष्माण अभीय अभीर में मों से स्वोप जीवन था। स्वाप लाग किए से पीर्य गम से बंद, इस प्राप्ति कारने के जल को गृष पेट भर विस्ता। इसके स्वितिष्ट मारन के उद्धार का स्वीर कृत्रार जनाय मही है।

दुसरे विषय को व्यालानामा करने से प्रम्युन विषय को एक नरह से भूल ही गया था। यह विषय यहन बहा है स्वीर सुक्त व्याप लोगों से इतना पहना है कि में सब भूत जाया है। जो हो, 'प्रहेतबाट के मत से हम लोगों का जो यह द्यांचन्य है, यह ध्रम मात्र है। सारे मसार के विये इस बात को स्वकता ऋदिन है। जिस समय आप किसी से पहेंगे कि यह 'व्यक्ति' नहीं, यह इस बान से इतना हर जायगा कि वह यह ममफाने लगेगा कि मेरा छाईभाव वा चाहे जो हुद्ध भी क्यों न हो नष्ट हो जायगा। न्त्रह भाव लोग भिन्तु अर्द्धनवादी पहते हैं कि वास्त्रन से सुगमें होने का तात्पर्य श्रह्भाव है ही नहीं। पपने जीवन के प्रतिकार में तुम्हारा परिवर्तन हो उहा है। तुम एक समय वालक थे, उस समय तुम एक तरह से मोचते विचारते थे, इस समय तुम युवक हो, इस समय एक तरह से सोचते हो। सभी का परिणाम होता है। यदि यही होता है, तो फिर तुम्हारा छाई भाव कहाँ रहा ? यह छाई भाव या व्यक्तित्व न तो देहिक है, न मानसिक। तुम्हारी छात्मा इस देह छौर मन के परे है छौर छाह तवादी कहते हैं कि यह छात्मा छहा स्वरूप है। दो छानस्त कभी रह नहीं सकते। एक ही व्यक्ति हैं, वह छानस्त स्वरूप हैं।

सीघे सादे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हम लोग विचारशील प्राणी हैं। हम लोग सभी वस्तुओं पर विचार करके सममता चाहते हैं। अब यह देखना चाहिये कि विचार या युक्ति किसे कहते हैं?—युक्ति या विचार का अर्थ है—क्रमशः पदार्थों के समूह को उच्च श्रेणियों में बॉटकर अन्त में एक ऐसे स्थान पर पहुँचाना जिसके ऊपर और जानना हो सके। ससीम वस्तु को यदि अनन्त के पर्याययुक्त किया जा सके तभी उसको चिर विश्राम होता है। एक मसीम वस्तु को लेकर उसके कारण का अनुसंधान करो, लेकिन जब तक चरम अर्थात् अनन्त को पहुँच न जाओ, तब तक कहीं पर शान्ति न पाओंगे। और श्रहेतवादी कहते हैं कि इस अनन्त

वास्तविक विचार का ही एक मात्र श्रस्तित्व है। और सब माया है, क्या है श्रीर उसका श्रीर किसी की सत्ता नहीं है। जो कोई जड वा परिणाम चेतन पदार्थ है, उसका जो यथार्थ रूप है, वह

यही ब्रह्म है। हम लोग यह ब्रह्म हैं छोर नाम रूप श्रादि जो जुछ है, सभी माया है। इस नाम रूप को हटा दो-ऐसा करने पर तुम्हारे हमारे बीच मे कोई मेद नहीं रहेगा। किन्तु हम लोगों को इस 'श्रहम्' शब्द को श्रच्छी तरह से सममता होगा। साधारयातः लोग सममते हैं कि यदि हम ब्रह्म ही हैं तो हम मन-मानी क्यों न करें ? लेकिन यहाँ पर यह 'श्रहं' शब्द श्रीर श्रर्थ में व्यवहृत होता है। तुम जब श्रपने को बद्ध सममते हो, उस समय तुम श्रात्म स्वरूप ब्रह्म नहीं हो, जिनका कोई श्रमाव न हो जो श्रन्तज्योंति हैं। जो श्रनन्ताराम हैं, श्रात्म तृप्त है, उन्हें किसी वस्तु का श्रमाव नहीं है, न उन्हें कोई कामना है। वह विल्कुल निर्भय श्रीर पूर्ण स्वाधोन है। वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म स्वरूप में हम सब लोग एक हैं।

इसिलए द्वेतवाद श्रोर श्रद्धेतवाद में एक ही श्रन्तर जान पडता है। श्राप लोग देखेंगे कि शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े भाष्यकारों ने भी श्रपने श्रपने मत को पुष्ट करने के लिये स्थल स्थल पर शास्त्रों का ऐसा श्रर्थ किया है कि जो मेरे मन में समीचीन नहीं जान पड़ता। रामानुज ने भी इस तरह शास्त्रों का श्रर्थ किया है

कि जो स्पष्ट समम में नहीं आता। हमारे द्वेत और अद्वेत पिडतों में भी यह धारणा देखने में आती मत में अन्तर—श्री है कि भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में केवल एक रामकृष्ण के जीवन ही सत्य हो सकता है और सभी मिथ्या हैं। में दोनों मतों का यद्यपि उन्होंने श्रुतियों तक से इस तत्व के। पाया समन्वय है (जो अद्भुत तत्व भारत को अब भी ससार को सिखलान प्रतिष्ट के

को सिखलाना पड़ेगा) कि एक सिद्धप्रा बहुधा वदन्ति,—प्रकृत सत्ता एक ही है। महात्मार्थों ने उसी को श्रनेक । रूपों में वर्णन किया है। यही हम लोगों के जातीय जीवन का मूल मंत्र है श्रीर इसी मूल मंत्र की कार्य रूप में परियात करना ही हमारी जाति की जीवन समस्या है। भारत के कई पंडितों के-मेरा पंडित कहने से श्रभिप्राय वास्तविक घार्मिक श्रौर ज्ञानी पुरुष से है—अतिरिक्त और सब लोग उस तत्व को भूल गये। हम लोग इस महान् तत्व को सदा भूल जाते हैं। श्राप लोग देखेंगे कि श्रधिकाश पंडितों का—सैकडा पीछे ६८ का मत है कि **अद्वेतवाद सत्य है, न तो विशिष्टाद्वेतवाद सन्ना है न द्वेतवाद** ही। अगर आप वनारस में पाँच मिनट के लिये भी किसी घाट **गर जाकर बैठिये तो द्याप मेरी बात को सच पावेंगे।** स्वाप हेखेंगे कि उन सभी सम्प्रदायों और मर्वों मे खासी वहस हो रही है। हमारे समाज ख़ौर पंडितों की यह दशा है। इन भिन्न भिन्न तम्प्रदायों के कलह के भीतर एक ऐसे मनुष्य ने जन्म लिया है जिसने भारत के विभिन्न सम्प्रदायों के भीतर जो सामञ्जस्य है— इस सामञ्जलय को कार्य रूप में परिगात करके श्रपने जीवन में दिखला दिया था । मै रामकृष्ण परमहंस को लच्य करके यह कह रहा हूँ । उनके जीवन की श्रलोचना करने ही से जान पड़ता है कि ये दोनो मत ही द्यावश्यक हैं। वे गणित ज्योतिष के भूकेन्द्रिक (Geocentric) श्रौर सूर्यकेन्द्रिक (Helio centric) मत के से हैं। लड़के को जब पहले पहल ज्योतिष की शिक्ता दी जावी है तो उसे इस भूकेन्द्रिक मत की ही शिचा दी जाती है, किन्तु जिस समय वह ज्योतिष के सूच्म से सूच्म तत्वों का अध्ययन करने

हैलगता है तो उस समय इस सूर्यकेन्द्रिक मत को पहना आवश्यक होता है। उस समय वह ज्योतिप के तत्वों को पहले से भी श्रच्छी तरह समम पाता है। पाँचों इन्द्रियों से श्रावद यह जीव स्वभावतः द्वेतवादी होता है जितने दिन तक हम लोग पछ्रोन्द्रियों द्वारा आवद्ध हैं, उतने दिन तक हम लोग सगुगा ईरवर का दर्शन करेंगे—सगुरा ईश्वर के श्रतिरिक्त श्रीर किसी भाव को देख न पावेंगे। हम लोग संसार को ठीक इसी तरह देखेंगे। रामानुज कहते हैं कि जब तक तुम अपने को देह, मन, जीव समम रहे हो, तब तक तुम्हारे प्रत्येक ज्ञान क्रिया मे जीव, जगत् और इन दोनों के कारण स्वरूप वस्तु विशेष का ज्ञान वना रहेगा। लेकिन मतुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जिस समय देह का ज्ञान एक-वारगी जाता रहता है, मन तक सूचमानुसूचम होते होते प्रायः लोप हो जाता है जिस समय देह में भय छौर दुवेलता उत्पन्न करने वाली सभी वस्तुयें चली जाती हैं। उसी समय वह उस प्राचीन महान् उपदेश की सत्यता समम सकता है। वह उपदेश क्या है ?—

इहैन तैर्जितः सगों, येपा साम्ये स्थितमनः । निदेशि हि सम ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मागुते स्थिता ॥

--गीता ५--१६

सम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परा गतिम्

—गोता १३। २८

वेदान्त का महत्व

गीताकार ने कहा है। 'स्वल्पसपस्य धर्मस्य त्रायते सहतो सयात्।'
२।४०। थोडा भी धर्माचरण करने से मनुष्य वडी आपित्तयों से
मुक्ति पाता है—अगर इस वाक्य के समर्थन के लिये किसी इदाहरण की आवश्यकता हो तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इस जुद्र जीवन
में पग-पग पर इस वाक्य की सचाई का अनुभव करता हूँ। कुम्भकोनम् के रहनेवाले महानुभावो! मैंने कार्य तो विल्कुल साधारण
किया है, लेकिन कोलम्बो से यहाँ तक जिन जिन स्थानों में मैं
गया हूँ, वहाँ वहाँ जैसा मेरा हार्दिक स्वागत किया गया है, उसका
मुक्ते स्वप्त मे भी गुमान न था। इसके साथ ही यह भी कहना
पड़ता है कि हिन्दू जाति के पूर्व संस्कारों और भावों के यह उपयुक्त ही हुआ है। इसका कारण यह है कि हिन्दू जाति की मूल
जीवनी-शक्ति, हिन्दू जाति का मूल मंत्र ही-धर्म है।

मैं पूर्व श्रीर पश्चिम के अनेक देशों में घूमा हूँ—संसार के सम्बंध में मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। मैंने देखा है कि सभी जातियों का एक न एक आदर्श है—वही उस जाति का मेरु-दण्ड स्वरूप है। किसी किसी जाति में राजनीति ही की प्रधानता है, कोई जाति सामाजिक उन्नति की श्रोर कुकी हुई है श्रीर कोई मानसिक उन्नति में लगी हुई है किसी में जातीय जीवन की

कुछ छोर ही भित्ति है। लेकिन हमारे देश भारतवर्ष के जातीय जीवन की मूल भित्ति धर्म है—एक मात्र धर्म है। यही हमारे जातीय जीवन का मेरुद्ग्ड है इसी पर हमारा जातीय जीवन रूपी प्रासाद खड़ा है।

श्राप लोगों में से बहुतों को सम्भवतः याद होगा, मद्रास के रहनेवालों ने कुपापूर्वक सुक्ते अमेरिका में जो अभिनंदन मेजा था उसके उत्तर में मैंने एक विषय का विशेष रूप से उल्लेख किया था। वह यह था कि पाश्चात्य देश के बहुत से भद्र पुरुष कहलाने वाले लोगों से हमारे यहाँ साधारग धर्म ही हमारे किसान धर्म विषयों के विशेष जानकार होते हैं। जातीयें जीवन स्राज मुसे उसके लिये विशेष प्रमागा मिलता का मेरुदराड है है—इस विषय में मुक्ते स्रोर केाई सन्देह नहीं है। एक समय था जब कि भारत के जन साधारण में ससार की खबरें जानने श्रीर उनके संमह करने की लालसा का श्रभाव पाकर मुक्ते दुःख हुत्रा करता था। अब मुक्ते उसका रहस्य मालूम हो गया है। हमारे देश के लोग भी समाचारों को जानने के लिये वहुत व्यम्र रहते हैं। उनका जिस विषय से विशेष श्रमु-राग रहता है, उसी की खबरें जानने के लिये उनमें उत्सुकता रहती है। इस विषय में विलक और देशों में जिनमें मैं गया हूँ या देखा है—साधारया लोगों की श्रपेचा उनमें विशेप आग्रह होता है। हमारे देश के किसानों से यूरोप के राजनैतिक हलचलों, सामाजिक उत्तमानों के सम्बंध में पूछी, वे कुछ न बतायेंगे, क्योंकि

इस विषय से न तो उनका कुछ सम्बंध है और न वे उसे जानना ही चाहते हैं। किन्तु सीलोन में भी (जो भारत से विल्कुल अलग है—जिसका भारत के स्वार्थ से कोई विशेष सम्बंध नहीं है) देखा कि वहाँ के किसान भी जानते हैं कि अमेरिका में धार्मिक सम्मेलन हुआ था, उनका एक आदमी वहाँ गया था और वह कुछ अंशों में सफल हुआ है। इसलिये यह देखा जाता है कि जिन विषयों की ओर उनका अनुराग है उन्हीं विषयों की वाते जानने के लिये वह संसार की और जातियों की तरह ज्याकुल रहते हैं। धर्म ही भारतवासियों की एक मात्र प्रिय वस्तु है।

धर्म हमारे जातीय जीवन की नींव है या राजनीति, इस विपय को लेकर में विवाद खड़ा करना नहीं चाहता। तो भी यह स्पष्ट जान पड़ता है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, धर्म ही पर हमारे जानीय जीवन की नींव डाली गई है। तुम इसे कभी बदल नहीं सकते—एक वस्तु को नष्ट करके उसकी जगह पर दूसरी चींज को विठाल नहीं सकते। एक बड़े पेड़ को उखाड़ कर तुरन्त ही उसे दूसरे स्थान में गाड़ देने से वह उस स्थान पर जीवित रहेगा, इसकी तुम कभी आशा नहीं कर सकते। चाहे अच्छा हो या बुरा, आज इजारों वर्षों से मारत में धर्म ही जीवन का आदर्श हो रहा है, सैकड़ें शताविदयों से भारत की वायु धर्म के महान आदर्श से गरिपूर्ण है, हम लोग इसी धर्म के आदर्श में पाले-पोसे गये हैं, इस समय यह धर्मभाव हमारे रक्तों में मिल गया है, हम लोगें की धमनियों के रक्त के साथ वह प्रवाहित हो रहा है-वह हमारा स्वभाव सा बन गया है, हमारे वैनिक जीवन का एक श्रंग सा हो गया है। महा तेज का विकास न कर—सहस्र वर्षी से महा-नदी ने ऋपना जे। प्रवाह बना लिया है, उसे नष्ट किये विना, क्या तुम उस धर्म का परित्याग कर सकते हो ? क्या तुम गंगा को इसके उद्गम स्थान हिमालय मे लेजाकर उसे नये प्रवाह में प्रवान हित करने की इच्छा करते है। ?—श्रगर यह सम्भव भी हो तो भी इस देश के लिये उसकी विशेषता का द्योतक धार्मिक जीवन छोड़ फर राजनीति अथना ऋौर किसी जातीय जीवन के तिये प्रह्या करना सम्भव नहीं। थोड़ी सी वाधा के होने पर ही तुम कार्यं कर सकते हो-भारत के लिये धर्म ही वह वाधा है। इसी धर्म-पथ का अनुसरण करना ही भारत का जीवन है-भारत की उन्नति स्रोर भारत के कल्याया का एक मात्र उपाय है।

श्रीर देशों में भिन्न भिन्न श्रावरयकीय वस्तुओं में धर्म भी एक है। एक प्रचलित उदाहरण देता हूँ—में सदा यही उदाहरण दिया करता हूँ। अमुक भद्र महिला के घर में तरह तरह की चीज़ें हैं—श्राजकल का फैशन—एक जापानी वर्तन घर में रहना चाहिये न रहने से अच्छा नहीं दिखलाई पड़ता है—इसलिये उसे जापानी वर्तन घर में रखना ही होगा। इस प्रकार हमारे गृहस्वामी या गृहिणी के अनेक कार्य हैं। उनमें एक धर्म भी चाहिये—तभी सवीग पूर्ण हुआ। इसी कारण उन्हें एक आध धर्म के कार्य भी करने चाहिये। संसार के अधिकांश लोगों के जीवन का उद्देश्य—

राजनैतिक वा सामाजिक उन्नति की चेष्टा करना है। ईश्वर श्रीर धर्म उनके लिये सांसारिक सुविधात्रों के लिये हैं। तुमने क्या सुना नहीं है, दो सौ वर्षों से कितने मूर्ख और अपने का विद्वान सममतने वाले लोगों के मुँह से भारतवासियों के धर्म के विरुद्ध यही श्रभियोग सुनने में श्राता है कि उनके द्वारा सांसारिक सुख वा स्वच्छन्द्ता प्राप्ति की सुविधा नहीं होती—उसके द्वारा धनप्राप्ति नहीं होती, उससे समूचे जाति केा दस्युओं के रूप मे परियात नहीं किया जा सकता, उसके द्वारा वलवानों का, पूंजीपतियां का यह सुविधा नहीं होती कि वह गरीवें। का रक्त शोपगा करे !-सचसुच हमारे धर्म में ऐसी सुविधा नहीं है। इस धर्म ,में दूसरी जातियों का लूटने खसोटने घौर उनका मर्वनाश करने के लिये भयावनी सेना-मेजने की व्यवस्था नहीं है। इसित्ये वे कहते हैं कि इस घर्म में क्या रखा है ? उससे चलते हुए कल के लिये अन्न संप्रह नहीं किया जा सकता श्रथवा उसके द्वारा शरीर मे जार नहीं होता इसितये इस धर्म में रखाही क्या है ? — वे स्वप्न में भी नहीं सोचते कि इन्हीं युक्तियों के द्वारा ही इसारे धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध होती हैं हमारे धर्म में सांसारिक सुख नहीं है।ता, इसिलये हमारा धर्म श्रेष्ठ है। हमारा धम ही एक मात्र सद्धम है; इसका कारण यह है कि हमारा धर्म यह तीन दिन के लिये चचंल इन्द्रिय जगत को ही हमारा चरम लच्य नहीं बतलातो। यह कई हाथों में विस्तृत बुद्र पृथ्वी में हमारे धर्म की दृष्टि आवद्ध नहीं है। हमारा धर्म इस अगत की सीमा के बाहर-दूर-बहुत दूर पर दृष्टि

खालता है—वह राज्य अतिन्द्रिय है—वहाँ न तो देश है, न काल है; संसार के कोलाहल से दूर, श्रत्यन्त दूरी पर-वहाँ पर जाने पर—संसार के मुख दु:ख कुछ स्पर्श हिन्दू धर्म का नहीं कर सकते। उस समय, सारा जगत् उद्देश्य दी उस महिमा-शाली श्रात्मा रूप महासमुद्र में विन्दु रूप हो जाता है। हमारा धर्म ही सत्य धर्म है-क्यों कि वह यह छपदेश देता है कि 'प्रस सत्यं जगन्मिथ्या।' हमारा धर्म फहता है कि यांचन लोप्टनर ना धूल के समान है, संसार में चाहे जितनी चामता प्राप्त करो, सभी चाियक है, यही क्यों, जीवन धारण करना ही विडम्बना मात्र है, इसी कारण से इमारा धर्म सत्य धर्म है। यही धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि सब से ज्यादा यही त्याग की शिक्ता देता है। सैकडों युगों से सचित ज्ञान वल से द्रण्डायमान हो वह प्राचीन ज्ञानी पुरुषों के सुकावले में जो कल के छोकरे हैं, उन सब जातियों रे नाम्भीर तथा स्पष्ट भाषा में कइता है, "वच्चे तुम इन्द्रियों वे गुलाम हो - किन्तु इन्द्रियों का भोग अस्थायी है - विनाश हैं • उसका परियास है—इस तीन दिन के ज्ञायस्थायी विलास क फल-सर्वनाश है! इसिलये इन्द्रियों के सुख की वासना छोडो -यही धर्म प्राप्ति का उपाय है" त्याग ही हमारा चरम जक्य है मुक्ति का सोपान है, भोग नहीं। इसी कारण हमारा धर्म ही ए मात्र सत्य धर्म है। आश्वर्य है कि एक जाति के बाद दुसः जाति ने संसार रूपी रह मंच पर श्राकर कुछ देर के लिये ब तड़क भड़क से अपना पार्ट अदा किया है; परन्तु दूसरे ही ज्ञार उसका अन्त हो गया है! काल समुद्र में उन्होंने एक तरङ्ग भी नहीं पैदा किया है—अपना कोई चिन्ह तक नहीं छोड़ गये हैं। हम लोग अनन्त काल से काकमुशुरखी की तरह बचे हुए हैं। हम लोगों की कभी मृत्यु होगी, इसका भी चिन्ह नहीं दिखलाई पड़ता।

ष्ट्राजकत लोग 'योग्यतम का चङजीवन' (Survival of ,the fittest) विषयक नये मतवाद को लेकर बहुत वार्वे करते फिरते हैं। उनका कहना है कि जिसमे जितनी सब से योग्य कौन ज्यादा ताकत है, वह उतने ही ज्यादा दिन तक है ! प्राच्य या बचा रहेगा। श्रगर इसी को सच मान लें तो पारचात्य ? प्राचीन काल की जो जातियाँ भाग हे में ही समय विताया करती थीं, वह आज भी बड़े ग़ीरव के साथ जीवित रहतीं श्रीर हम लोग—यह कमजोर हिन्दू जाति—(मुक्तसे एक श्रंत्रेज रमणी ने एक बार कहा. था कि हिन्दुओं ने क्या किया है ? उन्होंने तो एक जाति को भी. नहीं जीता है!) वही जाति—जिसने कभी एक जाति को नह जीता है-वही इतने दिनों में लुप्त हो गई होती। लेकिन वही जाति तीस करोड़ प्राणियों को लिये श्रभिमानपूर्वक जीवित है ! श्रीर यह भी सत्य नहीं कि इस जाति की सारी शक्ति ज्ञय हा गयी है। यह भी सच नहीं है कि इस जाति के शरीर के सारे इंग शिथिल है। गये हैं। इस जाति में अब भी काफ़ी जीवनी- शक्ति है। जभी उपयुक्त समय खायेगा, वह जीवनीशक्ति महानरी की तरह प्रवाहित होने लगेगी। श्रान्यन्त प्राणीन फाल ने हम लोग मानों एक बड़ी जटिल सगम्या को इस फरने के लिये श्राह्मान करते हैं। पारचात्य देशों से सभी यही चेष्टा करते हैं कि किस प्रकार वे लोग जगन की छौर जातियों से बटकर धनवान होंगे, लेकिन इम लोग यहाँ उसी समस्या की हल करते रहने हैं कि कितनी थोड़ी सी मामघी को लेकर हम लोग श्रपनी जिन्दगी का निर्वोह कर सकते हैं। दोनें। नानियों में यही संवर्ष ध्वीर भेद अव भी कई शताब्दियों तक चलेगा। लेकिन इतिहास में यदि इन्छ भी सत्य का श्रंश हो, यदि वर्तमान चिन्हों को देखकर भविष्य का श्रतुमान फरना जरा भी सम्भव हा तो यह देत पडेगा कि जो थोडे में जीवन यात्रा निर्वाह करेंगे फ्रॉर श्रच्छी तरह से आत्म मयम करने का प्रयक्ष करेंगे वडी युद्ध में, अन्त में, विजयी होगे। ऋार जो लोग ऐशो आगम चौर विलासिता की छोर भुक रहे हैं, वे कुछ देर के लिये भले ही तेजस्वी श्रीर वलवान् जान पड़ें, श्रन्त में वह भिल्कुल नष्ट हे। जॉयगे।

मनुष्य जीवन में, यही क्यों, जातीय जीवन में समय समय पर संसार से एकदम विरक्ति है। जाती है। जान पडता है, सारे पाश्चात्य देशों में इसी तरह संसार से एक प्रकार की विरक्ति का भाव आ रहा है। पाश्चात्य देशों के बड़े से बड़े विद्वान और विचारक अब इस वात का अनुभव करते हैं कि

धन ऐश्वर्य के लिये सिर तोड परिश्रम करना बिल्क्रल व्यर्थ है। वहाँ के अधिकांश शिचित स्त्री-पुरुप अपने वाशिज्य प्रधान सभ्यता की इस प्रतियोगिता, पाश्चात्य देश मे वेदान्त के इस संघर्ष, इस पशुत्व से विल्कुल विरक्त हो गये हैं। वे इस श्रवस्था को वदल कर इससे प्रचारका समय श्रा गया है उन्नत अवस्था के आविर्माव की आशा और इच्छा कर रहे हैं। एक श्रेगी के लोग हैं, जिन - की अब भी दृढ़ धारणा है कि राजनैतिक श्रीर सामाजिक पिन्दर्तन ही यूरोप की सारी खरावियों के दूर करने का एक मात्र उपाय है। लेकिन बड़े बड़े विचारशील लोगों के छछ श्रीर ही विचार है। रहे हैं। उन लोगों ने समक रखा है कि सामाजिक वा राजनैतिक परिवर्तन चाहे कितना ही क्यों न हो, इससे मनुष्य जाति के दु.ख कप्ट किसी तरह भी कम न होंगे। केवल आत्मा की उन्नति करने से ही सब प्रकार के दु:ख कष्ट दूर हेांगे। चाहे कितना ही वल प्रयोग क्यों न करो, शासन प्रयाली में कितना ही रह वदल क्यों न करो, कानूनों को चाहे कितना ही कड़ा क्यों न करो, इनसे किसी जाति की दशा कभी नहीं सुधर सकती। केवल आध्यात्मिक श्रीर नैतिक शिला ही लोगों की कुप्रवृत्तियों को बदल कर उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जायगी। इसिलये पारचात्य लोग किसी नये भाव तथा दर्शन के लिये ज्यम है। उठे हैं। वे लोग जिस धर्म के मानने वाले हैं, उस धर्म-ईसाई धर्म-के सिद्धान्त उदार और सुन्दर होने पर भी वे उनका मर्म भली भौति नहीं समफते। छोर इनने दिनों से वे ईसाई धर्म को जिस रूप में समफते जाये हैं, वह उन्हें छन पर्याप्त नहीं जान पडता। पाश्चात्य देशां के विचारशील लोग हम लोगों के पाचीन दर्शनों में, विशेषकर वेटान्त में ही—जिसे वे लोग इतने दिनों से हूँ हते छा रहे थे, उस विचार प्रवाह को, उस छाध्यात्मिक खाद्य-सामग्री को पाते हैं। इसमे आर्थ्य करने की कोई बात नहीं।

संसार में जितने प्रकार के धर्म हैं, उनमें से प्रत्येक की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिये उस धर्म के मानने वाले तरह तरह की दलीलें पेश करते हैं। मैं उन दलीलों के छुनने वेदान्त ही एक का आदी है। गया हूँ। अभी थोड़े ही दिन की मात्र सार्वभीम है वात है, मेरे प्रगाढ़ मित्र व्यारोज साहव ने इसे प्रतिप्रादन की बड़ी चेष्टा की कि ईसाई धर्म ही एक मात्र सार्वभौम-धर्म है, आप लोगों ने भी इसे सुना ही होगा। इस समय इसी विषय पर विचार करके देखना चाहिये कि कौन धर्म सार्वभौम धर्म है। सकता है। मेरी धारगा है कि वेदान्त-केवल वेदान्त ही सार्वभीम धर्म हे। सकता है, और फोई धर्म नहीं है। सकता। मैं आप लोगों को अपने विश्वास के लिए युक्तियाँ दूँगा। हम लोगों के धर्म को छोड़कर संसार के प्रायः सभी प्रधान प्रधान धर्म उनके प्रवर्तकों से छाभिन्न भाव से सम्बद्ध (जुड़े हुए) हैं। उनके वाक्य ही उन धर्मावलिम्बयों के लिये प्रमाण स्वरूप हैं, उनके वाक्य द्दाने के कारण उस धर्म के

श्रनुयायीगया पर इतना उनके उपदेशों का प्रभाव पड़ना है। श्रीर श्रारचर्य की बात यह है कि उस धर्म प्रवर्तक के जीवन की ऐतिहासिकता पर उस धर्म की सारी बुनियाद होती है। श्रगर उस जीवन को ऐतिहासिकता पर ज़रा भी ऋांघात किया जाय. यदि उनके उक्त ऐतिहासिकता की बुनियार को एक बार हिला दिया जाय तो वह धर्म रूपी इमारत विल्कुल ढह पड़ेगी—श्रौर **उसके** पुनरुद्धार की जरा भी सम्मावना न रहेगी। वास्तव में इस समय के सभी धमें-प्रवर्तक के जीवन के सम्बन्ध में वही घटित होता है। मैं जानता हूँ कि उनके जीवन की करीब ष्ट्राधा घटनात्रों पर लोगों का वास्तव मे विश्वात नहीं होता, और वाको आधी घटनाओं पर भी विशेष सन्देह होता है। हमारे धर्म को छोड़कर ससार के और बड़े बड़े धर्म ऐतिहासिक जीवन के अपर प्रतिष्ठित हैं, किन्तु हमारा धर्म कई एक तत्वों . पर प्रतिष्ठित है। कोई पुरुष वा स्त्री वेदाे का रचयिता होने का दावा नहीं कर सकती। वेदों मे सनातन तत्व लिपि-बद्ध हैं, ऋपि लोग उनके छाविष्कर्ता मात्र हैं। स्थान-स्थान पर उन ऋषियों के नाम लिखे हुए हैं जरूर, किन्त नाम मात्र के लिये। वे कौन थे, क्या करते थे, यह भी हम नहीं जानते। कई स्थानों पर यह भी पता नहीं चलता कि उनके पिता कौन थे, श्रौर प्रायः सभी के जन्म-स्थान श्रौर जन्म-काल के सम्बन्ध में हम लोग बिल्कुल धनभिन्न हैं। वास्तव में वे ऋषि लोग नाम के भूखे न थे, वे सनातन तत्वों

के प्रचारक थे प्रीर श्रापने जीवन में उन नहीं के। ला धरके श्रादर्श जीवन विनाने का प्रयत्न करने थे।

जिस प्रकार हम लोगों का वर्म भी विश्वत निर्मुण कीर मगुण है उसी प्रकार हम लोगों का वर्म भी विश्वत निर्मुण है—क्यांत् किसी व्यक्ति विशेष के ऊतर हमारा वर्म निर्भर नहीं करता कीर इसमें अन्तन्त श्रवतारों श्रीर महापुरुषों के वेदान्त में श्रवता तिये स्थान हो सकता है। हमारे धर्म में श्रिक्षते श्रवतारों के लिये श्रवतार, महापुरुष, श्रवि श्राटि हैं उनते स्थीर स्थान है किस धर्म में हैं श्रिक्त यही नहीं, हमारा धर्म कहता है—वर्तमान काल तथा भविष्य में स्थीर

भी 'त्रनेक महापुरुपों श्रीर अवनारों का श्रम्युर्य द्वीगा! भागवह में लिखा है—प्रवताराए।सन्ध्येया.'—३। २६। इसलिये श्रापके धर्म में नये नये धर्मप्रवर्तक, श्रवतार श्रादि यो प्रदेश करने में कोई वाधा नहीं है। इसलिये भारत के इतिहास में जिन श्रव-तारों श्रीर महापुरुपों का वर्णन किया गया है, यदि यह प्रमाणित हो जाय कि वे ऐतिहासिक नहीं हैं, तो इससे हमारे धर्म को जरा सा भी धका नहीं पहुँच सकता। यह पहले ही की तरह दृष्ट रहेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के उत्तर यह धर्म प्रतिष्ठिन नहीं हैं—सनातन सत्य के उत्तर ही यह स्थापित है। संसार के सभी लोगों को जोर देकर किसी व्यक्ति विशेष को मनाने की चेष्टा करना व्यर्थ है,—यही क्यों, सनातन श्रीर सार्वभौमिक तत्वों के। लेकर भी बहुतों को एक मत में करना कठिन है।

तो भी श्रगर कभी संसार के श्रधिकांश लोगों को धर्म के सम्बन्ध मे एक मतावलम्बी करना संभव हो भी, तो भी किसी व्यक्ति विशेष को मनाने की चेष्टा करने से ऐसा न हो सकेगा वरन् सनातन तत्वों में विश्वास जमा कर बहुत से एक मत के मानने वाले हो सकते हैं। श्रौर हमारा धर्म व्यक्ति विशेष की बातों की प्रामाणिकता श्रौर प्रभाव को विल्कुल ही स्वीकार करता है, यह बात पहले ही कही जा चुकी है।

'इब्ट निष्ठा' रूप मे जो अपूर्व मत हमारे देश में प्रचलित है, उसमें इन सब श्रवतारों में जिसे हमारी इच्छा आदर्श रूप में स्वीकार करने को हो, उसके लिये स्त्राधीनता दी गई है। तम जिस किसी अवतार को अपने जीवन के लिये आदर्श रूप में श्रीर विशेष उपासक के तौर पर प्रहणा कर सकते हो। यही क्यों, तुम उसे सभी श्रवतारों में श्रोष्ठ स्थान भी दे सकते हो, इसमे कोई चाति नहीं, लेकिन सनातन तत्व समूह ही तुम्हारे धर्म साधन की मूल भित्ति है। इस वात को विशेष रूप से लच्च करने से आरचर्य होगा कि चाहे वह अवतार ही क्यों न हो, वैदिक सनातन तत्वों का जीना जागता नमूना होने के कारण ही वह हमारे लिये मान्य है! श्रीकृष्या की यही महानता है कि वह इस तत्वात्मक सनातन धर्म के श्रेष्ठ प्रचारक श्रोर वेदान्त के सव से बढ़कर व्याख्याता हैं।

संसार के सभी लोगों को वेदान्त की चर्चा करना क्यों उचित है, उसका पहला कारण यह है कि वेदान्त ही एक मात्र सार्वभौम

धर्म है। दूसरा कारण यह है कि संसार के जितने शास्त्र हैं, उनमे इसी के उपदेशों के साथ विद्वर्षकृति के वैज्ञानिक ग्रानुसंघान का जो परिगाम निकला है, उसका विल्कुल साम-जस्य है। श्रसन्त प्राचीन काल मे श्राकृति, वेदान्त विज्ञान वंश ध्योर भाव में विल्कुल मिलती जुलती दो सम्मत है भिन्न जातियाँ भिन्न मार्गी से संसार के तत्वा-नुसंधान में प्रवृत हुई । मैं प्राचीन हिन्दू और प्राचीन प्रीक जाति की बात कह रहा हूँ । इसमे छन्तिम जाति वाह्य जगत् का विश्लेषण कर उस चरम तद्य के अनुसंधान में प्रवृत हुई थी और पहली जाति अन्तर्जगत का विश्लेपग् कर इस कार्य के लिये अपसर हुई थी। और उनके इस विश्लेषणा के इतिहास की भिन्न भिन्न अव-स्याओं की श्रालोचना करने से देखा जाता है कि यह विभिन्न प्रकार की विचार प्रयाली उस चरम लच्य के सम्बन्ध में एक ही बात बतलाती है। इससे यह स्पष्ट जाना पड़ता है कि आधुनिक जड विकान के सिद्धानतों को फेवल वेदानती ही — को अपने को हिन्दू नाम से पुकारते हैं - अपने धर्म के साथ सामंजस्य करके प्रहरा कर सकते हैं - इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि वर्तमान जड़-वाद श्रपने सिद्धान्तों को विना छोड़े ही वेदान्त के सिद्धान्तों को प्रहण करके ही आध्यात्मिकता की ओर अप्रसर हो सकती है। हम लोगों को तथा जिन्होंने इस विषय की श्रन्छी तरह से श्रालोचना की है, उनको यह स्पष्ट जान पडता है कि श्राघुनिक विद्वान जिन सिद्धान्वों के। कायम कर रहा है, चन्हें कई शता-

न्दियों पहले ही वेदान्त स्वीकार कर चुका है, केवल आधुनिक विद्यान में उन्हें जड़ शक्ति के रूप में उल्लेख किया गया है। श्राधुनिक पारचात्य जातियों के लिये वेदान्त की शालोचना का दूसरा कारण है—इसकी श्रद्भुत युक्ति-सिद्धता । मुमसे पारवात्य देशों के श्रनेक बड़े बड़े वैद्यानिकों ने कहा है कि वेदान्त के सिद्धान्त, अपूर्वे युक्तिपूर्ण हैं। उनमे एक आदमी के साथ मेरा खासा परिचय है। वह खाने-पीने की तथा श्रपनी लेवोरेटरी (प्रयोगशाला) से बाहर जाने का अवशाश नहीं पाते हैं, लेकिन वह मेरे वेदान्त विषयक व्याख्यानों को घएटों सुना करते हैं। जब मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि वेदान्त के इपदेश इतने विज्ञान सम्मत हैं, वर्तमान युग के अभावी की इस श्रच्छे ढंग से पूर्यो करते हैं श्रौर श्राधुनिक विज्ञान धीरे धीरे जिन सिद्धान्तों पर पहुँचता जाता है, इनके साथ उसका इतना 'सामंजस्य है कि उसके प्रति श्राकृष्ट हुए विना नहीं रह सकता। सभी धर्मी की तुलनात्मक समालोचना करके उससे जा दो वैज्ञानिक सिद्धान्त प्राप्त होते हैं, उसकी ओर श्राप लोगों का ध्यान त्राकर्पित करना चाहता हूँ। प्रथम तत्व यह है कि सभी

धर्म सत्य हैं। और दूसरा तत्व यह है कि संसार

एकेरवरवाद की की सभी वस्तुयें प्रत्यत्त में विभिन्न जान पड़ने

उत्पति का इतिहास पर भी एक ही वस्तु की विकास मात्र हैं।

वैविलोनियन और यहूदी धर्म के इतिहास की

श्रालोचना करने से हमें एक विशेष बात दिखलाई पडती है। उसमें

हम देखते हैं कि वैविलोनियन श्रीर यहूदी जातियों में छोटी छोटी शाखायें और प्रलेक के पृथक पृथक देवता थे। इन सभी पृथक पृथक देवताओं के फिर एक साधारण नाम थे। वैविलोनियन लोगों के सभी देवतात्रों का साधारण नाम या वाल। उनमें बालमेरोद्क प्रधान था। कालक्रम से इस उप-जाति ने उस जाति के अन्तर्गत उपजातियों को जीत कर उन्हें छपने में मिला लिया । उसका स्वामाविक फल यह होता था कि विजेता जाति का देवता और दूसरी जातियों के देवताओं में सर्वोच स्थान प्रहर्ण करता था। सेमाइट जाति में जो एकेश्वरवाद को लेकर गौरव करती है, वह इसी प्रकार हुआ था। यहूदी जाति के सभी देवताओं का नाम था मीलक। इनमें इस्राइत जाति के देवता का नाम था मोलक यावा । इसी इस्नाइल जाति ने क्रमशः उस समय की खोर जातियो को जोत कर अपने मोत्तक को और दूसरे मोलकों की अपेचा श्रेष्ट और प्रधान मालक घोषित किया। इस प्रकार धर्मयुद्ध में जितना रक्तपात श्रीर पाशविक श्रत्याचार हुआ था, उसे आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होगे। बाद में वैविलोनियन लोगों से मेालक यावा जाति की इस प्रघानता को नष्ट करना चाहा था, परन्तु वह सफल नहीं हुए।

हमें जान पड़ता है कि धर्म निषय में प्रथक प्रथक जातियों में प्रधानता प्राप्त करने की चेष्टा भारत के सीमान्त प्रदेश में भं हुई थी। यहाँ भी सम्भवतः आर्य जाति की निभिन्न शाखारे , आपस में एक दूसरे के देवता से अपने देवता की श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश करती थीं। लेकिन ईश्वर भारत और दूसरे की छुपा से भारत का इतिहास यहूदी लोगों के देशों में भिन्न भिन्न इतिहास सा नहीं हुआ। मानो ईश्वर ने श्रीर जातियों के देव- दूसरे देशों की श्रपेचा भारत को धौर ताओं का प्राधान्य दूसरे धर्मी से द्वेषशुन्य श्रीर धर्म साधना में प्राप्ति के प्रयत गै।रवपूर्यो भूमि बनाने का संकल्प कर लिया 'का फल-एकं था। इसी कारण से ही यहाँ पर भिन्न भिन्न सद् विमा बहुधा जातियों और उनके देवताओं में जा द्वन्द्व चलता था, वह , ज्यादा दिन तक क्रायम न रह वदन्ति सका । उसी इतिहास के बहुत पहले, अलन्त प्राचीन काल में भारत में एक बहुत बड़े महात्मा पैदा हुए। संसार में ऐसे महात्मा वहुत कम पैदा हुए होगे। इस महा-पुरुष ने उस प्राचीन काल मे ही उस सत्य को प्राप्त कर उसका प्रचार किया—'एकं सद्विपा बहुधा बद्दित।' वास्तविक जगत में एक ही वस्तु है, विप्र अर्थात् साधु पुरुष उसे भिन्न भिन्न रूप में वर्णन फरते हैं। ऐसी चिरस्मरणीय वाणी श्रौर कभी **चच्चारित नहीं हुई थी श्रौर**्न ऐसा महान् सत्य ही कभी द्याविष्कृत हुआ। और यही सत्य ही हमारी हिन्दू जाति के जीवन-का मेरुद्रु होकर रहा है। सैकड़ें। शताव्यित्रों से लेकर इसने तत्व-'एक सद्विपा बहुवा वदन्ति'--क्रमशः परिस्फुटित होकर हमारी समूचे जाति के जीवन के। श्रोतशीत भाव से श्राच्छन्न

कर लिया है, हमारे रक्त में मिल सी गई है—मानो हमारे जीवन के साथ विल्कुल मिल सी गई है। हम लोग इस महान् सत्य की प्राणों से बढ़कर चाहते हैं—इसी से हमारा देश दूसरों से हेंप-रहित होने से दृष्टान्त स्वरूप हो रहा है। यहीं—पर केवल इसी देश में लोग अपने धर्म के कट्टर विद्वेषी धर्मावलम्बियों के लिये भी मन्दिर, गिरजाघर आदि बनवा देते हैं। संसार को हम लोगों से इस धर्म-द्वेष-रहित होने के गुणा का सीखना होगा।

हमारे देश के बाहर अब भी अपने से भिन्न मतावलम्बियों के विरुद्ध लोग फितना द्वेप भाव रखते हैं. उसे आप लोग इन्छ नहीं जानते । बहुत से जगहों में दूसरे मज़हब वालों से लोग इतनी ईर्ष्या रखते हैं कि बहुत बार मेरे मन में ऐसा भाव पैदा होता है कि कब इस मुल्क से पल्ला छुडा कर दूसरी जगह चली जाऊँ। धमें के लिये किसी आदमी को मार डालना इतनी साधारण बात है कि आज न हो कल ही इस महा अभिमानी पारचात्य सभ्यता के फेन्द्र-स्थानी में ऐसे वाक्यान अक्सर हुआ करेंगे । किसी प्रतिष्ठित धर्म के विरुद्ध कुछ कहने का साहस करने पर उस व्यक्ति को समाजच्युत तथा उस तरह के जितने कहे से कहे दएड दिये जा सकते हैं, सहन करने पहेंगे। इस समय वह हमारे जाति-मेद के विरुद्ध वे भले ही वढ वढ़ कर बातें कह लें, मैं जिस तरह पाश्चात्य देशों में रह आया हूँ, छाप लोग भी अगर उसी तरह वहाँ जाकर क़छ दिन तक रहें तो जान सकेंगे कि नहीं के बड़े बड़े शोफेसर तक (जिनकी

वार्ते श्राप लोग इस समय .खूद सुन पाते हैं) वड़े कायर हैं, श्रीर धर्म के सम्बन्ध में वे लोग जो कुछ सत्य समम कर विश्वास करते हैं, उसका सहस्रांश भी स्वसाधारण की टीका-टिप्पणी के भय से कड़ने का साहस नहीं करता।

इसी फारण से संसार की द्वेपरहित वनने का, सहिष्णुता का पाठ पढाना होगा । श्राधुनिक सभ्यता के भीतर इस भाव के प्रवेश करने से उसका विशेष कल्याया होगा। वास्तव में इस भाव के प्रवेश करने से कोई सभ्यता अधिक दिन तक चिर-स्यायी न रह सकेगी। गुंडापन, रक्तपात, वर्व्यतापूर्या श्रत्या-चार ये जितने दिन तक वन्द होंगे, उतने दिन तक सभ्यता का विकाश नहीं हे। सकता । जितने दिन तक हम लोग परस्पर मित्रता का भाव न रखेंगे; उठने दिन तक कोई सभ्यता सिर नहीं उठा सकती, और इस मैत्री भाव के विकाश का प्रथम सापान है—परस्पर घर्म विश्वास के ऊपर सहानुभृति प्रकट करना। केवल यही नहीं, श्रसल में इस भाव का हृदय में अच्छी तरह जमा देने पर परस्पर मित्रता का भाव रखने से नहीं चलेगा, एक द्सरे के धर्म श्रीर विश्वास चाहे जितने पृथक क्यों न हें। श्रापस में एक दूसरे की सभी बातों में अच्छी तरह सहायता करनी हागी । इस लोग भारत में ठीक ऐसा ही करते हैं, मैं आपका यह वतला चुका हूँ । इसी भारत में केवल हिन्दुत्रों ने ही इसा-इयों के लिये चर्च और मुसलमानों के लिये मसजिद वनवाई है झौर खब भी ऐसा ही करते हैं। सब लोगों का ऐसा ही

करना होगा। वे लोग हम लोगा के प्रति चाहै जितना घृणा-भाव क्यों न रखें, चाहै जितना पशुता का भाव क्यों न रखें, वे जितनी निष्ठुरता क्यों न दिखलावें, कितना हूँ अत्याचार क्यों न करें, हम लोग इन ईसाइयों के लिये गिरजाधर और मुसल-मानों के लिये मसजिद बनवाना न छोड़ें। और हम लोग संसार के सामने यह सिद्ध न कर दें कि घृणा और विद्वेप परायण जाति कभी दीर्घ जीवन प्राप्त नहीं कर सकती, बल्कि प्रेम के द्वारा ही जातीय जीवन स्थायी होता है; केवल पशुवल और शारीरिक शक्ति कभी जय नहीं प्राप्त कर सकती, ज्ञाम और केामलता से ही संसार-रूपी समरमूमि में जय प्राप्त किया जा सकता है!

ही संसार-रूपो समरमूमि में जय प्राप्त किया जा सकता है! इस लोगे। के। संसार को, यूरोप श्रौर सम्पूर्ण संसार के विचारशील व्यक्तिया को एक और बड़े भारी तत्व की शिला देनी होगी । सम्पूर्ण जगत् का आध्यात्मिक सतार को यह भी एकत्व रूप यह सनातन महान् तत्व सभवतः उच सिखाना होगा कि जातियों की अपेचा निम्न जातियों को, शिचितों सम्पूर्णं जगत् बहुत की श्रपेन्ता, साधारण लोगों को, वलवानों की जान पडने पर भी अपेचा दुर्वलों को ही अधिक आवश्यकीय है। एंक ही है। मद्रास विश्वविद्यालय के शिच्चित लोगों। स्त्राप लोगों को और विस्तार करके यह समसाने की जरूरत नहीं, कि यूरोप की आधुनिक अनुसंधान प्रयााली ने किस प्रकार भौतिक दृष्टि से सारे संसार का एकत्व सिद्ध कर दिया है-मौतिक दृष्टि से ही तुम, हम, सूर्य, चन्द्र,

तारा, श्रादि सभी श्रनन्त जड समुद्र में छोटी छोटी नहरों के समान हैं। श्रोर सैकड़ों शताब्दी पहले भारतीय मनोविज्ञान ने भी जड़ विज्ञान फी तरह सिद्ध किया है कि शरीर घौर सन दोनों ही जड़ समुद्र वा समष्टि में कितनी पृथक संज्ञा श्रथवा जुद्र जुद्र तरंगे' हैं। श्रीर एक पग श्रागे बढ़ने पर वेदान्त मे दिखलाई पड़ता है कि इस दृश्य जगत के एकत्व भाव के पीछे जो यथार्थ छात्मा है वह भी 'एक' मात्र है। सम्पूर्ण ब्रह्माएड मे एक मात्र आत्मा ही विराजमान है, वही एक मात्र सत्तामात्र है। सारे ब्रह्माएड के मूल, वास्तव में, जो यह एकत्व है, इस महान् तत्व को सुन कर बहुत से लोग चौंक पड़ेंगे। और देशों को कौन कहे, हमारे देश मे भी बहुत से लोग इस छाँदैतवाद से भयभीत होंगे। अब भी इस मत के मानने वालों से इस मत के विरोधियों की संख्या ही ,ज्याहा होगी। तो भी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यदि संसार की जीवन अदान करने वाली कोई शिक्ता देनी है, तो यह अद्वेतवाद है। भारत के मूक जनसाधारण की उन्नति के लिये इस ब्रह्वेतवाद हे प्रचार की ही आवश्यकता है। इस अद्वेतवाद को कार्यस्त्य में ारियात किये विना हमारी इस मातृभूमि के उद्धार का और होई उपाय नहीं।

युक्तिवादी पाश्चां जाति के लोग श्रपने सभी दर्शनों श्रीर ोति विज्ञान की सूल भिक्ति दुँढ रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष-ाहे वह कितना हूँ बड़ा या ईश्वर के समान ही क्यों न हो, वह

कल जन्म लेकर आज मृत्यु के गुँद में पनिन होता है, उस समय उमका श्रतुमोदित फोई टर्गन या नीनिविज्ञान श्रद्धेतवाद ही प्रमाण रूप नहीं माना जाता। संमार के वरं वह नीति निगान विचारशील लोगों के सामने उनकी नीति वा दर्शन की मूल मित्ति है प्रामागिक नहीं हो सकता, वह लोग किमो मनुष्य के द्वारा अनुमोदिन है, इसी से उसे प्रागाशिक न मान फर सनातन तत्वों फे उत्पर ही उसकी भित्ति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। नीति विद्यान की यह सनातन भित्ति सनातन आत्म तत्व को छोड कर और क्या हो सकता है कि एक मात्र अनन्त सत् तुम्हारे, हमारे, हमारे सभी व्यातमा में -वर्तमान है ? आत्मा को अनन्त एकता ही सब तरह की नीति का मूल कारण है तुममें हम में केवल भाई भाई का ही सम्बन्ध नहीं है, मानव जाति की दासत्व शृह्यता को तोड़ने की चेष्टा करने वाले सभी मन्थों में यह श्रातृ भाव की यात मौजूद है छाँद -इम लोग भी लड़कपन ही से इसको जानते हैं लेकिन वास्तव में हम श्रीर तुम एक ही हैं। भारतीय दर्शनों का यही सिद्धान्त है। सव प्रकार की नीति श्रोर धर्म विज्ञान की मूल भित्ति ही यह एकत्व है।

हम लोगों के देश की सामाजिक अत्याचारों से पिसी हुई निम्न जातियाँ जिस प्रकार इस सिद्धान्त से लाभ उठा सकती हैं, वैसे ही यूरोप के लिये उसका प्रयोजन है वास्तव में इंगलैड, जर्मनी, फ्रान्स और अमेंरिका में जिस प्रकार राजनैतिक और सामा- जिक उन्नित की चेष्टा की जा रही है, उस से स्पष्ट जान पड़ता है कि अनजाने हो क्यों न हो, वे इस महान तत्व को इन सब की मूल भित्ति रूप से प्रहणा करते हैं। हे भाइयो, आप लोग यह भी लच्य करें कि साहित्य में जहाँ मनुष्य जाति की स्वाधीनता-अनन्त स्वाधीनता की चेष्टा होगी, वहीं पर भारतीय वेदान्त का आदर्श प्रहणा किया जायगा। किसी किसी चेत्र में लेखकों ने अपने प्रचारित भावों की मूल भित्ति के सम्बंध में अनभिन्न हो किसी किसी स्थान पर उन्होंने अपने को मौलिक तत्वों की गवेषणा करनेवाला वतलाया है। लेकिन किसी किसी ने निर्भय हो छतज्ञतापूर्वक कहाँ से उन्होंने उस तत्व को प्रहणा किया है, इसका उल्लेख करके उसके प्रति ऋगी वतलाया है।

भाइयो, जिस समय मैं श्रमेरिका में था, उस समय मैं श्राद्वेतवाद का ही श्रधिक प्रचार करता हूँ हैंतवाद का नहीं, ऐसा श्रभियोग सुना था। हैतवाद के प्रेम भक्ति उपासना

में कैसा अपूर्व परमानंद प्राप्त होता है, उसे मैं श्रद्ध तेवाद जानता हूँ—उसकी अपूर्व महिमा से भो मैं श्रच्छी के प्रचार तरह परिचित हूँ। लेकिन भाइयो, इस समय हम का कारण लोगों को रोने धोने का समय नहीं है। हम लोग काफी रो-धो चुके हैं। श्रव हम लोगों को कोमल

भावों के प्रहण करने का समय नहीं है। इस तरह की कोमलता की सिद्धि करते करते हम लोग इस समय मुदें सरीखे हो रहे हैं, हम लोग रूई की तरह कोमल हो गये हैं। हमारे देश के लिये इस समय आवश्यकता है—लोहे की तरह मांसपेशी छोर स्नायुश्रों से युक्त बनने की, इतनी टढ़ इच्छाशिक सम्पन्न होने कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थन हो, जिससे कि वह ब्रह्माग्ड के सभी रहस्यों का उद्घाटन करने में समर्थ हो, यद्यपि इस कार्य साधन के लिए समुद्र के तल में जाना पड़े, चाहे मृत्यु का ही आलिङ्गन क्यों न करना हो, यह सब कुछ करना हम लोगों को आवश्यक है; छौर अद्धेतवाद के महान् आदर्श को सामने रख-कर ही ऐसे भाव हम में आ सकते हैं।

विश्वास, विश्वास, विश्वास—अपने क्रपर विश्वास रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना हो—उन्नति प्राप्ति का एक मात्र उपाय है। यदि

तुम अपने पुरायों में लिखे हुए तैंलिस करोड़ं आत्मिवश्वास देवताओं पर विश्वास रखो, साथ ही विदेशियों में ही सब प्रकार की जितने जितने देवता हैं, उन सब पर भी विश्वास उन्नति का मूल है रखो और अगर तुममें आत्मिवश्वास न हो।

तो तुम्हारी मुक्ति कभी, नहीं हो सकती। अपने ऊपर भरीसा रखो—उस विश्वास बल पर अपने पैरों पर खड़े होओ और नीर्यशाली बनो। इस समय हमारे लिये यही आवश्यक है। हमारे देश के ये तैंतिस करोड लोग मुद्दी भर विदेशियों के सामने सिर कुकाते हैं और वह लोग हमसे नहीं मुकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनको अपने पर विश्वास है और हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मैंने पाश्वास देशों में जाकर क्या सीखा है? ईसाई लोग

मनुष्य मात्र को पतित झौर लाचार ऋौर पापी सममते हैं, इन च्यर्थ की वानों में न पड़कर उनकी जातीय उन्नति का कारण क्या है, यह देखा; मैने यूरोप श्रौर श्रमेरीका दोनों महाद्वीपों में देखा कि दोनों महाद्वीपों के जातीय हृदय के अन्तर में उनका महान त्र्यात्मविश्वास छिपा हुआ है। एक श्रंग्रेज बालक तुमसे कहेगा, में श्रंग्रेज हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। श्रमेरिकन बालक भी यही कहेगा-प्रत्येक यूरोपीय बालक यही कहेगा। ें हमारे बच्चे क्या ऐसा कह सकते हैं ? कभी नहीं, बच्चे ही क्यो, उनके पिता तक ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकते। हम त्तोगों ने श्रपने ऊपर विश्वास खो दिया है। इसी कारण से वेदांत के अद्वैतवाद का प्रचार करना आवश्यक है जिससे लोगों के हृद्य मे जागृति पैदा हो, जिससे वह अपनी आत्मा की सहिसा को जान सकें। इसी कारण से मैं अडैतवाद का प्रचार करता हूँ श्रीर मैं इसका प्रचार साम्प्रदायिक भाव से नहीं करता, बल्कि मनुष्य जाति का कल्याया हो, सब का बाह्य हो, इस भाव, से इसका प्रचार कर रहा हूँ।

जिससे द्वैतवाद का इस प्रकार प्रचार किया जा सकता है— जिससे द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी के। भी किसी तरह की आपित्त का कारण न रहेगा और इन सभी मतों का सामंजस्य साधन भी केाई कठिन नहीं। भारत मे ऐसा केाई सम्प्रदाय नहीं जिसमें यह न कहा गया हो कि भगवान सब के भीतर निवास करते हैं। हमारे वेदान्त मत के विभिन्न सम्प्रदाय वाले सभी स्वीकार करते हैं कि जीवातमा मे पहले में ही पूर्ण पं अता, वीर्य खीर पूर्णाता छिपी हुई हैं। तो भी किमी किमी के मनानुमार यह पूर्णाता कभी कभी सकुचित हो जाती है और कभी विकास का प्राप्त होती है। यह होने पर भी वह पूर्णाता हमारे हो भीतर रहती है, इसमें कोई सन्देह नहीं। खाईनवाद के ि छान्नानुमार वह न तो संकुचित होता है और न विकास का ही प्राप्त है। केवन समय समय पर प्रकट खीर गुप्त रहता है ऐमा होने से कार्यतः द्वेनवाद के साथ वह एक रूप है। एकमन दूमरे को अपेक्षा न्याय-संगठ खीर युक्ति-संगत हो सकता है, लेकिन कार्यतः प्रायः दोनों एक ही हैं। इस मूल तत्व का प्रचार करना संगार के लिये ध्वत्यावश्यक हो रहा है। और हमारी मानुभूमि भारत में इसका जितना अभाव है, उतना किसी भी देश में नहीं है।

भाइयो, मैं आप लोगों को कुछ कडी वार्ते सुनाना चाहना हूँ:—अलवारों में निकलता है—हमारे एक द्रिष्ट व्यक्ति के। किसी श्रंत्रेज ने मार डाला है, अथवा उसके साथ बहुत असम्य वर्ताव किया है। इससे देश भर में हलचल मच जाती है, हम लोग पढ़कर आँखों से आँसू गिराते हैं, परन्तु दूसरे ही अपनी दुदेशा चाण हमारे मन में प्रश्न उठता है, इसके लिये के लिये हम ही उत्तरदायी कीन है ? जम में वेदान्ती हूँ, तो में उत्तरदायी हैं। इस प्रश्न के। किये विना नहीं रह सकता। हिन्दू जाति अन्तर्देष्टि रखने वाली है, वह अपने हो भीतर सब बातों का कारण ढूँढती है। मैं जभी अपने मन से इस बात केा पूछता हूँ कि इसके लिये जिम्मेदार कीन है ?—उस समय प्रत्येक बार में यह उत्तर पाता हूँ कि इसके लिये अंध्रेज उत्तरदायी नहीं हैं, हमी लोग अपनी सब तरह की दुर्दशा, अवनित और कहों के लिये उत्तरदायी हैं। केवल हमी लोग जिम्मेदार हैं।

हमारे पुरुखे अपने देश के साधारण लोगों का पद्दलित करते थे, क्रमशः वे एकद्म असहाय हो गये, उस अत्याचार से वह ग्ररीच लोग यह तक भूल गये कि वह मनुष्य हैं। सैकडों राताविदयों से वह लकड़ी काटते आ रहे हैं और जल हो रहे हैं। क्रमशः उनके मन में यह विश्वास हो रहा है कि हमी लोगों ने वह गुलाम ही पैदा हुए हैं, लकड़ी काटने और देश के नीच कुर्ये से जल निकालने के लिये ही उनका जन्म जातियों को दलित हुआ है। श्रोर अगर उनके प्रति द्या रखने वाला कोई मनुष्य दो एक वाते कहता है तो आज-कर रखा है। कल के शिच्तित लोग इन पददलित जातियों की उन्नति साधन के कार्यों के करने में संकोच का श्रानुभव करते हैं। केवल यहीं नहीं, मैं वह भी देखता हूँ कि वे पाश्चात्य देशों के वंशानुक्रमिक संक्रमण् और उस तरह के अन्यान्य तुच्छ मनों की सहायता से ऐसे पशुतापूर्ण झौर वशानुक्रमिक सक्रमण मत क्या राचासी हेतुवाद दिखलाते हैं-जिससे दरिद्रों विल्कुल ठीक है १ के ऊपर अत्याचार करने और उन्हें पशु जैसा वनाने की अधिक सुविधा होती है। अमेरिका धर्म सम्मेल्तन में और लोगों के साथ एक नियो-युवक भी आया

था—बह ठेठ श्रक्रीका का हवशी था। उसने एक सुन्दर भाषण दिया था । मुक्ते इस युवक के सम्बंध में कीतृहल हुन्ना, मैंने उससे वीच बीच मे बातें की, मगर उसके सम्बंध में विशेष न जान सका। कुछ दिन के वाद इंगलैंड में कुछ श्रमेरिकनों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुक्तसे उस युवक के सम्बन्ध में यह किस्सा कहा;—'यह युवक मध्य श्रिफ्रका के एक दलपित हवशी का पुत्र है, किसी कारया से एक दूसरा दलपति उसके पिता से नाराज हुआ श्रोर उसे श्रोर उसकी स्त्री का मारकर उसका मांस राँघकर खा गया। उसने इस वालक के। भी मार कर उसका मांस खाने का आदेश दिया था, लेकिन वह वालक किसी तरह भाग कर बहुत दु:ख उठाते हुए सैकड़ें। कोस चलकर समुद्र के किनारे पहुँचा-वहाँ से एक अमेरिकन जहाज में चढकर अमेरिका आया है। ' उस वातक ने इतनी सुन्दर वक्तृना दी । इस प्रकार की घटना का देखकर वशानुक्रमिक संक्रमण में कैसे आस्था रह सकती है ?

हे ब्राह्मणो । यदि वंशानुक्रमिक भाव संक्रमण नियम वे अनुसार ब्राह्मण विद्या सीखने के लिये अधिक उपयुक्त हैं तो ब्राह्मणों की शिक्ता पर अर्थ व्यय न कर चाण्डाल जाति की शिक्ता के लिये सारा घन खर्च करो । दुर्वेलों की पहले सहायत करो, क्योंकि दुर्वेलों की सहायता करना ही पहले आवश्यव है । यदि ब्राह्मण बुद्धिमान ही पैदा होता है तो वह किसी के सहायता के बिना ही शिक्ता प्रहण कर सकता है । अगर औं जातियाँ उतनी बुद्धिमान नहीं हैं तो उन्हें ही केवल शिक्ता देन

चाहिये - उनके लिये ही शिज्ञक नियुक्त करना चाहिये। मुंभे तो यही न्याय ऋौर बुद्धि-संगत जान पहुंता है। इसलिये इन दरिद्रो, भारत के इन पददितत जातियों का उनका प्रकृत स्वरूप वतलाना आवश्यक है। जाति-विशेष, सवल-निर्वल का विचार न कर प्रत्येक स्त्री पुरुष का, प्रत्येक लड़के लड़की का सिखलांत्रों, वतलाश्रो कि सबल-दुर्वल, ऊँच-नीच सभी के भीतर वह श्रनन्त श्रात्मा विद्यमान है, इसलिये सभी महान् वन सकते हैं, सभी रसाधु वन सकते हैं। सभी लोगों के सामने उच स्वर में कहो,— विचिष्ठत जाप्रत प्राप्य वरान्तिवोधत । कठोपनिषद् १। १४। उठो, जागो, जब तक अन्तिम लच्य परं न पहुँचो, तव तक निश्चिन्त न रहो। उठो, जागो, अपने को दुर्वेल सममकर तुम जो मोहाच्छत्र हो रहे हो, इसे दूर कर दो। कोई वास्तव में दुवैल नहीं है, आत्मा अनन्त, सर्वशक्तिमान् और सर्वेज्ञ है। उठो, छापने स्वरूप को प्रकाशित करो, तुम्हारे भीतर जो ईश्वर निवास करते हैं, उनकी उच्चस्वर से घोषणा करी. अस्त्रीकार न करो। इमारी जाति के अन्दर घोर आलस्य, दुर्वलता श्रीर मोह समा गया है। ऐ हिन्दु श्रो । मोह-जाल को काट डालो । इसका उपाय तुम्हारे शास्त्रों मे ही दियां हुआ है। तुम अपने अपने स्वरूप की चिन्ता करो और सर्वसाधारमा को भी उसका उपदेश करो। घोर मोह-निद्रा में पड़े हुए जीवात्मा की निद्रा भंग करो । आत्मा के प्रबुद्ध होने पर शक्ति आयेगी, महिमा श्रायेगी, साधुता श्रायेगी, पवित्रता श्रायेगी, जो कुछ

श्राच्छी वाते हैं, सभी चली श्रायँगी। यदि गीना में सुमें छुछ सब से बढ़कर श्राच्छा लगता है तो ये दो श्लोक हैं जो भगवान् श्रीकृष्णा के उपदेश के सार हैं, महा चलप्रद हैं।

समसर्वेषु भूतेषु तिग्डत परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्व विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति ॥ १३ । २७ सम पश्यन्हिसर्वत्र समवस्थितमीश्वर ।

न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परा गतिम् ॥ १३ । २८

विनाशवान् सव प्राणियों में अविनाशी परमेश्वर को जो सम भाव से अवस्थित देखते हैं, वही यथार्थ में दर्शन करते हैं। इसका कारण यह है कि ईश्वर को सर्वत्र समभाव से अवस्थित देखकर अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते; इसलिये परम गति को प्राप्त होते हैं।

इसिलये यह देखा जाता है कि वेदान्त के प्रचार द्वारा इस देश तथा अन्यान्य देशों में काफी लोकहितकर कार्य हो सकते हैं। इस देश में एवं अन्यत्र समस्त मनुष्य जाति के दु:ख दूर करने और उन्नति के लिये परमात्मा की सर्वन्यापकता और सर्वत्र समभाव से अवस्थित रहना इन दो तत्वों का प्रचार करना होगा। जहाँ कहीं भी अन्याय दिखलाई पड़ता है, वहीं पर अज्ञात दिखलाई पड़ता है। मैंने अपने अनुभव से यह जाना है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मेदबुद्धि के पैदा होने से ही सभी खराबियाँ पैदा होती हैं, और अमेद बुद्धि के होने पर— सभी विभिन्नता के रहते हुए भी वास्तव में एक ही सत्ता है, इस पर विश्वास करने पर—सव तरह का कल्यागा होगा। यही वेदान्त का सब से ऊँचा घादर्श है।

तो भी वातों में केवल आदर्श मे विश्वास रखना एक बात है, श्रीर प्रतिदिन के जीवन में प्रत्येक छोटे बड़े काम में उस श्रादर्श का निभाना एक दूसरी बात है। एक ऊँचा आदर्श दिखला देना श्रच्छी वात है-किन्तु इस आदर्श तक पहुँचने का अच्छा मार्ग कौन सा है ? यहाँ स्वभावतः वही कठिन प्रश्न आ उपस्थित होता है-जो ब्राज कई शताब्दियों से सर्वसाधारण के मन में विशेष भाव से जाग रहा है-वह प्रश्न और कुछ नहीं-जाति मेद और समाज संस्कार विषयक वही पुरानो समस्या है। मैं यहाँ पर एकत्रित सभी श्रोतात्रों से खोलकर कहना चाहता हूँ मैं जाति-भेद की प्रथा उठानेवाला अथवा केवल समाज-सुधारक नहीं हूँ। जातिभेद वा समाज-सुधार के सम्बन्ध में सुके कुछ नहीं कहना है। तुम चाहे कोई भी जाति हो, इसमे कोई हानि नहीं,--लेकिन अपनी जाति के कारण तुम दूसरी जाति से घृगान करो। मैं सब प्रेमियों पर श्रेम रखता हूँ, इस तत्व का प्रचार करो श्रीर मेरा यह उपदेश-विश्वातमा की सर्व-व्यापकता श्रौर समत्व रूपी वेदान्त के इस महान् तत्व पर निर्भर करता है।

प्राय: पिछले सौ, वर्षों से हमारा देश समाज-सुधारको तथा इतके तरह तरह के प्रस्तावो से पट गया है'! इत समाज-सुधारकों के प्रस्तावों के विरुद्ध मुभे कुछ फहना नहीं है। इनमें से व्यथि-कांश लोगों के उद्देश्य बहुत श्रन्छे हैं। श्रीर किसी किसी विषय में उनके उदेश्य बहुन ही प्रशंसनीय हैं। किन्तु इससे यह साफ मलकता है कि इन सो वर्षे में समाज-सुधारकों के आन्दोलन का कुछ नतीजा नहीं निकला है, देश का कुछ भला नहीं हुआ है, समा-मख से लम्बी लम्बी स्पीचें दी गई हैं,—हिन्दू जाति ख्रीर हिन्दू सभ्यता के सस्तक पर ख़ूव निन्दा श्रोर गालियों की बौद्धार हुई है, किन्तु तो भी समाज का वास्तव में कोई उपकार नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है ? कारण हूँ द निकालना बहुत कठिन नहीं है। यह निन्दा-शिकायत छोर गालियों की बोछार ही इसका कारण है। पहले, जैसा में पहले ही कह चुका हूँ, हमें अपनी जातीय विशेषता को रिज्ञत रखना होगा। में स्वीकार करता हूँ कि श्रीर जातियों से हमें वहुत कुछ सीखनी होगा, लेकिन दुःख के साथ मुफ्ते कहना पड़ता है कि हमारे ष्मधिकांश श्राधुनिक संस्कार पारचात्म कार्य प्रगाली का श्रनुकरण मात्र है। भारत में कभी इसके द्वारा सुधार नहीं हो सकता। इसी कारण से ही हमारे वर्तमान सस्कार सुधार सम्बन्धी स्नान्दोलनों का कुछ परियाम नहीं हो रहा है। दूसरे, यदि हम किसी का भला चाहते हों तो निन्दा श्रौर गाली-गलौज करने से श्रपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। हमारे समाज में जो बहुत से दोष हैं, उसे साधारण बालक भी देख सकता है और भला किस समाज में दोप नहीं है ? मेरे माइयो, इस अवसर पर मैं आप

लोगों से कहे देता हूँ कि मैंने क्षंसार की जिन जातियों को देखा है, उन सभी जातियों की तुलना करने समाज सुधारक के पर मैं इस सिद्धान्त पर पहुँ वा हूँ कि हमारी श्रमफल होने का जाति ही श्रौर सब जातियों की श्रपेका धर्मातमा कारण-दूसरी नीति परायगा है आर हमारे सामाजिक विधान-उनके उद्देश्य श्रौर कार्य प्रगाली पर विचार जातियों का श्रनुकरण श्रौर करने से देखा जाता है—मनुष्य जाति के। सुखी ें वर्तमान समाज वनाने के लिये हैं। इसी कारण से मैं किसी को गालिया देना तरह का सुधार नहीं अधिक उपयुक्त चाहता। हमारा खादशे है जातीय मार्ग पर समाज की डन्नति, उसका विस्तार । जिस समय मैं अपने देश के प्राचीन इतिहास की श्रालोचना करवा हूँ, उस समय मैं सम्पूर्ण संसार में ऐसा देश नहीं देख पाता हूं जिसने मनुष्य उन्नति का उपाय की मानसिक उन्नति के लिये इतना किया है। जातीय भाव से इसी कारण से मैं अपनी जाति को किसी तरह समाज का सगठन की निदा या गाली नहीं दे सकता। मैं अपनी जाति से कहता हूँ, जो कुछ किया है, बहुत ठीक हुआ है, और भी अच्छा करने का प्रयत्न करो।' इस देश में प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं लेकिन अब भी बड़े बड़े कार्य करने का काफी मौका है। तुम लोग निश्चय रूप से जाने। कि हम लोग एक स्थान पर चुपचाप नहीं रह सकते। अगर एक स्थान पर रहें तो हमारी मौत ही समिमये। हमें या तो आगे बहना होगा

या पीछे हरना होगा। या नो हमें उप्रति परनी होगी नहीं तो हगारी जबनित होगी। हमारे पुरुषों ने प्राचीन छागे बहो काल में बड़े वर्ष कार्य किये हैं, केहिन हमें उनसे बहरूर कार्य करने होंगे सौर उनसे भी बहरूर

महान कर्मा की खोर अवनर होना होगा। इस समय पीछे हट कर अवनत होना किस तरह हो साना है ? यह कभी नहीं हो सकता। ऐसा होते देवा नहीं जा सहना। पीछे हटने से जाति का खथ-पतन खोर सृत्यु होगी। इसिन्ये जाने यदो खोर पहें चड़े कर्मी का अनुष्ठान करो, यही खाप लोगों से सुके एडना है।

मैं कोई सामयिक समाज-सुधारक नहीं हूँ। में समान के धीयों को दूर करने को चेप्टा नहीं करता। में आव लोगों में फदना हैं, ब्याप लोग ब्यागे विढिये ब्यौर हमारे पुरुषों ने समस्त्र मनुष्य प्राति की चन्नति के लिये जो सर्वाद्ग सुन्दर प्रयालियाँ चलाई हैं उन्हीं प्रयाािक्यों से चल कर उनके उद्देश्य की सब तरह से कार्य रूप मे परियात की जिये। श्राप लोगों से मुक्ते यही कहना है कि स्नाप लोग सम्पूर्ण मनुष्य का एकत्व और मानव जाति के स्वाभाविक ईरवरत्व भाव रूपी वेटान्निक श्रादर्श को श्रीर भी श्रिथिक प्राप्त करो । अगर मुक्ते समय मिलता तो में आप लोगों को चड़ी सुशी से दिखला देता कि इस समय हम लोगों को जो जो फरना है, उसमें से प्रत्येक कार्य को हमारे स्मृतिकार हजारी वर्ष पहले ही कह चुके हैं श्रौर इस समय हमारे जातीय आचार व्यवहार में जो जी परिवर्तन हो रहे हैं श्रौर मनिष्य में जो जो हैं।गे, उन्हें भी उन्होंने

पहले ही समम िलया था। वे भी जाित-भेद को लोप करने वाले थे, तो भी आजकल के लोगों की तरह नहीं! हमारे पुरुखों द्वारा वे लोग जाित-भेद का उठाने का यह अर्थ नहीं चलाये सामाजिक सममते थे कि शहर के सब लोग मिलकर एक नियमों को वर्तना साथ मद्य भांस उड़ावें अथवा जितने मूर्ख और ही समाज की पागल सिलें, जिस समय जहाँ पर इच्छा हो, सर्वा गीण उजति है विवाह करलें और देश को पागलखाने के रूप मे परिणात करदें अथवा वे यह भी विश्वास नहीं करते थे कि विधवाओं के पतियों के संख्या के अनुसार किसी जाित की उजति का परिमाण लगाया जा सकता है। ऐसा करके किसी ने उन्नति की है ऐसी जाित तो आज तक हमने कहीं नहीं देखी है।

त्राह्मण ही हमारे पूर्वेपुरुखों के आदर्श थे। हमारे सभी शाह्मों में ब्राह्मणों के आदर्श चरित उज्जल अज्ञरों में लिखे गये हैं। यूरोप के अंक्ठ धर्माचार्य तक अपने पुरखों को उच्च वर्श का सिद्ध करने के लिये हजारों रूपये खर्च करते थे और जब तक वे यह सिद्ध न कर लेते थे कि पर्वतवासी यात्रियों को दिन-दहाड़े लुटवानेवाले कोई महा अत्याचारी व्यक्ति उनके पूर्व पुरुप थे, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। दूसरी और भारत के बड़े बड़े राजधराने, कौपीनधारी जंगल में रहने वाले, फल- मृल आहार करने वाले किसी वेदपाठी ऋषि-सुनि से उनके वंश उत्पत्ति हुई है यही प्रमाखित करने की चेष्टा करते हैं। यहाँ पर अगर तुम प्राचीन काल के किसी ऋषि के। अपने, पूर्व पुरुप के हुए

में सिद्ध कर सको तब तो उच वंश के हो, नहीं तो नहीं। इसलियें हंम लोगों के श्राभिजास का श्रादर्श श्रन्यान्य जातिया से बिल्कुल भिन्त है। श्राध्यारिमक मार्वो वाले तथा महात्यागी ब्राह्मण् ही हमारे श्रादर्श हैं। श्रादर्श ब्राह्मण से मैं क्या सममता हूँ ? श्रादर्श ब्राह्मण्यत्व वही है जिसमें सांसारिकता एक वारगी न हो। श्रीर जिसमें प्रकृत ज्ञान काफ़ी हो। हिन्दू जाति का यही श्रादशं है। छाप लोगों ने क्या सुना नहीं है। शास्त्रों मे लिखा है कि ब्राह्मयों के लिये कोई कानृत नहीं है, वे राजाओं के शासनाधीन नहीं - उनके लिये प्राग्-दण्ड नहीं। ये वातें विल्कुल सची हैं। स्वार्थी मूर्ख लोग इन वातें की जैसी व्याख्या करते हैं, उस भाव से इसे न सममाकर, प्रकृत मौलिक वेदान्तिक भाव में इसे सममने की चेष्टा करे। अगर ब्राह्मण कहने से ऐसे व्यक्ति का बोध है। जिसने स्वार्थपरता का एकद्म नाश कर दिया है, जिसका जीवन ज्ञान और प्रेम का प्रचार करने के लिये ही है,—जो देश केवल ऐसे ब्राह्मग्रों - सत् स्वभाववाले, धर्मपरायग् स्त्री पुरुपें। से भरा हुआ है, वह जाति और देश सब तरह से विधि-निषेध-रहित होगा, इसमें आश्चर्य क्या है ? ऐसे मनुष्यों के शासन के लिये सेना-सामन्त, पुलिस आदि की क्या आवश्यकता है ? उन पर किसी के शासन करने का क्या प्रयोजन ? उनके लिये भी किसी शासन के अधीन रहने की क्या जरूरत ?

वे साधु प्रकृति सहात्मा थे—वे ईश्वर के अन्तरंग स्वरूप थे। और हम लोग शास्त्रों में देखते हैं कि सत्ययुग में एकमात्र

ब्राह्मण काति ही रहती थी। महासम्रत में देखने में काता है कि पहते सारी पृथ्वी में ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे. क्रम्शः क्यों क्यों उनकी अवनति होने क्यो, तों हों वे विभिन्न जातियों में विभक्त होने लगे; फिर कद दुगचळ घूनने पर इस सत्रदुव का षस्युद्य होगा. उत समय समी प्राह्मण होंगे। इस समय दुग-चल पून कर सत्य पुन के कम्युद्य की सुकता दे रहा है. मै इस विषय की कोर काम लोगों को हाथ्य आकर्षित करना हूँ। इंसिकिये डॉन जाति वालों को नीवा - करके, काहार-विहार में मननानी करने, धोड़े से हुल के डिये अपने कपने वर्णाश्रम की मच्चीदा वत्त्वंदन करने से जगतेभेद की समस्या हस न होगी, लेकिन हम लोगों में से प्रत्येक ही चादि वेदान्त धर्म के निदेशों का पातत करें, प्रत्येक व्यक्ति घार्मिक कतने का प्रयन्त करे, प्रस्पेक कादर्श प्राह्मण होने, तभी इस जाति भेद की समस्या हत होनो । आप स्रोग चाहे अर्च कनार्द. ऋपि. ब्राह्म्य कथवा ष्ट्रत्त नीव सन्त्यन सति-कोई क्यों न हों, भारतसुनि में रहतेवाते सभी लोगों के सनज्ञ आपके पुरुखों केवत भारत को का एक महान कादरी है: वह कादरी पह है: ही सन्बे हुतिया चुपवार बैठेरहने से काम न चलेगा उचरोत्तर हो इस कादर्श करनि करनी पहेंगी। केंबी कानियों से लेकर इं इत्त्व होगा मीची जाति (चारहात) तक सभी सोर्गी को कादर्रा शास्त्रण दनने का प्रवह करना होगा। वेदान्त का यह आदर्श केवत मास्त के ही जिये है. नहीं, सन्पूर्ण

जगत को इस आदर्श के अनुसार गठित करना होगा हमारे जाति-मेद का यही लच्य है। इसका उद्देश्य है कि धीरे धीरे सम्पूर्ण मानव जाति जिससे आदर्श धार्मिक—अर्थात् ज्ञमा, धृति, शौच, शान्ति, उपासना तथा-ध्यान परायण् वनें। इस ध्यादर्श का अवलम्बन करने से ही मनुष्य जाति क्रमशः ईश्वर सायुज्य को प्राप्त कर सकता है।

इस उद्देश्य को कार्य रूप में परिगात करने का उपाय क्या है मैं छाप लोगों को फिर स्मरण दिला देता हूँ कि शाप, निन्दा श्रीर गाली गलीज से कोई श्रन्त्रा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। कई वर्षों से इस प्रकार की चेष्टा हुई है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। केवल प्रेम और सहानुमूर्ति द्वारा ही सुफल प्राप्ति की आशा की जा सकती है। किस उपाय से यह महान् उद्देश्य कार्थ रूप मे परियात किया जा सकता है, यह एक कठिन समस्या है। इस चहेश्य की सिद्धि के लिये मै जो कुछ करना चाहना हूँ और इस सम्बन्ध मे दिन दिन मेरे मन में जो नये नये भाव पैदा होते जाते हैं, उन सबको विस्तृत रूप है कहने के लिये मुक्ते कई व्याख्यान देने पहुँगे। अतः मैं आऽ इस स्थान पर वक्तृता का उपसंहार करूँगा। हिन्दुक्रो, तुम लोगं को केवल यही यादं दिलाना चाहता हूं कि हमारा यही जाती? जहाज शतान्दियों से हिन्दू जाति को पार करता आ रहा है सम्भवतः श्राजकल उसमें कई छेद हो गये हैं, यह कुछ पुराना भी हो सकता है। यदि यही बात है तो भारत माता की हमं

सन्तानों का यह कर्तन्य होना चाहिये कि हम लोग उन छेदों को वन्द करे और जहाज की मरम्मत भी करे। अपने सभी देशवासियों को इस विवत्ति का हाल बताना होगा, जिससे सव लोग जग जाये और इस तरफ चित्त लगायें। मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक ऊँचे स्वर से लोगों को पुकार पुकार कर कहूँगा कि लोग अपने कर्तव्य पालन मे लगे। मान लो, मेरी बात न मार्ने-तो भी मैं किसी को गाली या शाप न दूँगा। इमारी-जाति ने प्राचीन काल में वहुत वड़े वड़े कार्य किये हैं। अगर भविष्य में हम लोग वड़े बड़े कार्य न कर सकें, तो एक साथ शान्ति के साथ हूव मरेंगे। हम लोग इसी पर सन्तोप करेंगे कि हम लोग एक साथ ही मर रहे हैं। आप लोग देश हितैषो बनिये-जिस जाति ने भूत काल में हमारे लिये इनने बड़े बड़े कार्य किये हैं, उसी जाति को दिलो जान से प्यार की जिये । मेरे देशवा सियो, मैं जितना ही दूसरी जातियों के साथ अपनी जाति की तुलना करना हूँ, उनना ही आप लोगों पर मेरा प्रेम बढ़ता जाता है। श्राप तोग शुद्ध, शान्त श्रौर सरल स्वभाव के हैं, श्रौर श्रापने ही इतने दिनो तक अत्याचार पर अत्याचार सहे हैं, यह मायावी जड जगत की बड़ी मारी पहेली है। चाहे जी कुछ हो, श्राप लोग श्रम मे न पहुँ। श्रन्त में श्राम्यात्मिकता की ही जय होगी। इस समय हमे कार्य करना ही पड़ेगा-केवल देश की निन्दा करने से काम न चलेगा। इस हमारी पवित्र भारतसूमि के पुराने श्राचार विचार श्रोर प्रथा की निन्दा न करना, श्रत्यन्त कुसस्कार

से भरी प्रयाओं के विरुद्ध भी निन्दात्मक कोई शब्द न कहना, न्त्रशंकि उनके द्वारा भी प्राचीन काल में कुछ न कुछ लाम ही हुए हैं। यह वात सदा मन में रखना कि हमारी सामाजिक प्रथाओं का उद्देश्य जितना ऊँचा है, उतना संसार के छोर किसी देश का नहीं है। मै संमार के सभी देशों मे जाति भेद देखता हूं किन्तु यहाँ पर उसका उद्देश्य जितना उच है, उतना कहीं पर भी नहीं। इसलिये जब जाति मेद अनिवार्य है तो आर्थिक दृष्टि से जो जाति भेद है, उसकी श्रपेत्ता पवित्रता साधन श्रोर धात्मलाग के अपर प्रतिष्ठित जाति सेद को तो अच्छा ही समकता होगा। इसलिये निन्दा, शिकायत को एकदम त्याग ही दीलिये, अपना सुँह वन्द कर दीजिये और हृदय खोल दीजिये। इस देश और सारी दुनिया का उद्धार की जिये। आप लोगों में से प्रत्येक को यह सोचना होगा कि सारा भार उसी पर है। वेदान्त का प्रकाश प्रत्येक घर में पहुँचाइये, हरेक घर में वेदान्त के छादर्श पर जीवन गठित कीजिये-प्रत्येक छात्सा में जी ईश्वरीय शक्ति छिपी हुई है, उसे जागृत कीजिये। ऐसा करने से चाहे जितनी थोड़ी सफलता क्यों न मिले, तुम्हारे मन में यह संतोप होगा कि तुमने बड़े भारी कार्य के लिये जीवन विताया है और महत् कार्य के लिये प्राया विसर्जित किये हैं। जिस रूप में हो, महान कार्य के सिद्ध होने से ही मानव जाति का इस लोक और परलोक में कल्याया होगा।

छात्राहतकार। पुस्तकमाला

दारागंज प्रयाग की अनुपम पुस्तके

१—ईश्वराय-बोच —परमहंस स्वामो रामकृष्णानी के उपदेश भारत में हो नहीं, समार भर में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के उपदेशों का चह समह है। श्रोरामकृष्ण जी ने ऐसे मनोरज्जक श्रौर सरल, सब को समझ में श्राने लायक वातों में प्रत्येक मनुष्य को झान कराया है। क कुछ कहते नहीं वनना। मूल्य सिर्फ।।)

र—स्पलता का कुनी—पारचात्य देशा में वेटान्त का इंगा पीटने वाले स्वामी रामनीथे के Secret of Sucess नामक अपूर्व नियध का अनुवाद है। पुस्तक क्या है जीवन से निराश और विगुल एउपों के लिये सजीवनी और नवयुवकों के लिये संसार में प्रवेश करने की वास्त्रविक कुंजी है। मूल्य ॥

३ — मनुष्य नीवन को उपयागिता — किस प्रकार नीवन सुखसय बनाया ना सकना है ! इस को उत्तम से उत्तम रीनि आए जानना चाहते हैं ना एक बार इसे पट जाइये। कितने सरल उपायों से पूर्ण सुलमय जावन हो जाता है, यह आपको इसी पुस्तक से मानूस होगा। आज दिन योहप की प्रत्येक भाषा में इसके हजारों संस्करण हा चुके है। मूल्य। (-)

४—भारत के दुगरत —यह जीवनियों का संतर है। इसमें श्रीष्म पितामद, त्रोकृष्ण, पृथ्वीराज, महाराणा प्रतापिह, समर्थ रामदास, श्रीशिताजी. स्वामी द्यानन्द, स्वामी विवेजानन्द श्रीर स्वामी रामतार्थ के जीवन-चरित्र हैं। मूल्य ॥)

५ - ज्रह्मचर्य ही जीवन है - इसकी पढ़ कर सचिरत्र पुरुप तो सदेव क लिये वीर्यनाश से बचता ही है किन्तु पापात्मा भी निसशय पुरुपात्मा वन जाना है। व्यभिचारों भो ब्रह्मचारी वन जाता है। दुवेल भी नथा बुरात्मां भी साधु हो जाना है। शोहे ही समय में इसके नव संस्करण हो चुके हैं। मृत्य ॥)

६—हम सौ वर्ष कैसे जीवे १—प्राचीन काल की तरह भारतवासी अब दीर्घजीवी क्यों नहीं होते १ एक मात्र कारगा यही है कि हमारे निख के खाने पीने, उठने बैठने के व्यवहारों में चर्तने योग्य कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हम मूल गये हैं "हम सौ वर्ष कैसे जीवे १" को पढ कर उसके अनुसार चलने से मनुष्य सुर्वों का भोग करता हुआ १०० वर्ष तक जीवित रह सकता है। मूल्य १)

७—वैज्ञानिक कहानियाँ—महात्मा टाल्स्टाय लिखित वैद्या-नेक कहानियाँ, विज्ञान की शिला देने वाली तथा श्रात्यन्त मनो-रंजक पुस्तक है। मूल्य।)

द—वीरों की सञ्ची कहानियाँ—यदि आपको आपने प्राचान भारत के गौरव का ध्यान है, यदि आप वीर और वहादुर बनना चाहते हैं, तो इसे पढिये। मूल्य केवल ॥</

६—आहुतियाँ—यह एक बिलकुल तथे प्रकार की तथी पुस्तक है। देश और धर्म पर विलदान होने वाले वीर किस प्रकार हँसते २ मृत्यु का आवाहन करते हैं १ उनकी आत्मायें क्या इतनी प्रवल हो जाती हैं १ वे मर कर भी कैसे जीवन का पाठ पढाते हैं १ इत्यादि दिल फडकाने वाली कहानियाँ पढ़नी हों तो 'आहुतियाँ' आज हो मेंगा लीजिये। मृत्य केवल ॥॥

१०—जनमनाते हीरे—प्रत्येक आर्थ सन्तान के पढ़ने लायक यह एक हो नयो पुस्तक है। इसमें राजा राममोहन राय से लेकर आज तक के भारत के प्रसिद्ध महापुरुषों की सिन्तम जीवनी दी गई है। यदि रहस्यमयी, मनोरंजक, दिल में गुद्गुदी पैदा करने वाली महापुरुषों की जीवन घटनाएं पढ़नी हैं, तो एक बार इस पुस्तक को अव्हय पढ़िये मूल्य। केवल १)

११—पढ़ों और हँसो—विषय जानने के लिये पुस्तक की नाम ही काफी है। एक एक लाइन पढ़िये और लोट पोट होते जाइये। आप पुस्तक अलग अकेले में पढ़ेगे, परदूसरे लोग सम-भंगे कि आज किससे यह कहकहा हो रहा है। मूल्य ॥)

१२--मनुष्य शरीर की श्रेष्टना--मनुष्य के शरीर के अंगों और उनके कार्य इस पुस्तक में वतलाये गये हैं। मूल्य 🖂

१३—फल उनके गुगा तथा उपयोग—यह बात निर्विवाद है कि फलाहार सब से उत्तम और निर्दोप आहार है। परन्तु आज तक कोई ऐसी पुस्तक न थी जिससे लोग यह जान सकें कि कीन फल लाभकरों हैं और कौन विकार करनेवाले हैं। इसी अभाव को दूर करने के लिये यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। मू० केवल १)

१४—स्वास्थ्य घार व्यायास—इस पुस्तक को लेखक ने क्ष्मण्ये निज के अनुभव तथा संसार प्रसिद्ध पहलवान सेंडो, मूलर तथा प्रो० रासमूर्नि के अनुभवों के आवार पर लिखा है इसमें लड़को और खिओं के उपयुक्त भी व्यायाम की विधि बताने के साथ ही साथ चित्र भी दिये गये हैं जिससे व्यायाम करने में सह्- लियत हो जाती है। मूल्य अजिल्द का १॥) सजिल्द का २)

१४—धर्मपथ—प्रस्तुत पुस्तक से महात्मा गाँवी के ईश्वर, धर्म तथा नीति सम्बन्धों लेखा का समद किया गया है जिन्हें उन्होंने समय समय पर लिखे हैं! यह सभी जानते हैं कि महात्मा गाँधी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं, वरन वर्तमान युग के धार्मिक सुधारक तथा युगप्रवर्तक हैं। ऐसे महात्मा के धार्मिक विचारों से परिचित होना प्रत्येक धर्मावलन्वी का परम कर्तव्य है। मू० ॥

१६—स्वास्थ्य और जलचिकित्सा—जलचिकित्सा के लामों को सब लोगों ने एक स्वर से न्वीकार किया है। प्रस्तुत पुस्तक सब के लिये वहुत उपयोगी है। हिन्दी पाठकों के चिरपरिचित— बाठ केदारनाथ गुप्त ने इस पुस्तक को लिख कर स्वास्थ्य और शरीर रक्ता की इच्छुव जनता का यहा उपकार किया है। मूठ १॥

१७—बौद्ध कहातियां—सहात्मा बुद्ध का जीवन और उपदेश कितना महत्वपूर्ण, पवित्र और चरित्र-निर्माण में सहायक है, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं। इस पुस्तक में उन्हीं महात्मा के

१८ का भार सार्थ-अन मन्द्र र सार्थ्य आहे ह स्वास्थ्य रचा क तिने ऐसे मुगम मारत द्याराम बतलाये गये हैं जिनके नियमित राय स पर्वन में ४० पर्व की अवस्था तक पहुँचने पर भी छित्रा नुन्द्री और उदस्थ पनी स सकती है। परिवर्षित संस्करण का गृ० ३) २०—वेदान्त धर्म—इत्तर्गे दश-विद्श में जेशान्त का फी फहरानेवाले रत्रामी विधेकानस्य है भारतवर्ष में वदास्य पर दिये भाषणों का समह है। रवाभी ती के भाषना किनने प्रभागराप्री जोशीले और सामविक हैं, इसे जनलाने की जारमकता नहीं , सूर १॥ २१—महिरा—हिन्दी के होनडार लग्नक प्राव्य नननारायग्र काक 'क्रान्ति' लिखिन सुन्दर गा हार्र्य है। उन्हों एक एक लाइन के पढ़ने स आप मनवाले हो वायँगे। मृत्र मजिल्द १) २२—कविभवर्ता रामायम्-गोम्बामी तुलमीदाय रिवत इस पुस्तक को कोन नहीं जानना। इस पुस्तर में दिस्तृत भूमिता लिखकर कवि की जीवनी छोर गविना पर पूरा प्रभाग डाला गया है। प्रत्येक कृ वित्त की सरल टीका और फिठन शब्दों के श्रर्थ तथा श्रलकार भी दिये गुरे हैं। मू० १॥) मैनेजर—छात्र-हितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग ।